

مجلس ادارت

- ۱۔ محمد علی گندھ
۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
۳۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گندھ
۴۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

عارف کا زر تعاون

سالانہ ۱۲۰ روپے فی شمارہ ۱۲ روپے
سالانہ ۵۰۰ روپے

- ۱۔ ہوائی ڈاک پچیس پونڈ یا چالیس ڈالر
۲۔ بحری ڈاک نو پونڈ یا چودہ ڈالر
۳۔ حافظ محمد متکی، فرسٹ فلور شیرستان بلڈنگ
۴۔ دین محمد و خانی روڈ، بالمقابل ایس ایم آر ٹی کالج،
کراچی۔ ۷۴۲۰۰ (پاکستان)

نئی آڈریٹ یا ٹیم ڈرائٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرائٹ درج ذیل نام سے بنوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY

پہلے ہفتہ میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۱۵ تاریخ تک رسالہ نہ
آئے تیسرے ہفتہ کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہئے، اس کے
بعد نہ آئے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔
رہو گا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

یاد الدین اصلاحی نے محارف پریس میں چھپوا کر دارالمصنفین شبلی اکیڈمی
اعظم گندھ سے شائع کیا۔

جلد ۱۷۳ ماہ ربیع الاول ۱۴۲۵ھ مطابق ماہ مئی ۲۰۰۴ء عدد ۵

فہرست مضامین

✓ ضیاء الدین اصلاحی

✓ شذرات

۳۲۳-۳۲۴

مقالات

- ۱۔ رکت تقاسیم کی اسرائیلی روایات کا تنقیدی جائزہ ✓ ڈاکٹر ہمایوں عباس صاحب ۳۲۹-۳۲۵
۲۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا تصور سعادت ✓ جناب حیات عامر حسینی صاحب ۳۶۲-۳۵۰
۳۔ مولانا شبلی اور فارسی شاعری ✓ پروفیسر ڈاکٹر مہر النساء خان ۳۷۳-۳۶۳
۴۔ مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا طرز نگارش ✓ پروفیسر محسن عثمانی صاحب ندوی ۳۸۰-۳۷۳
۵۔ شیخ عبدالحق کی جانب ”روضات“ کے ✓ جناب رفیق احمد خاں صاحب ۳۸۳-۳۸۱
انتساب کا مسئلہ

۳۸۷-۳۸۵

✓ ک۔ ص اصلاحی

✓ اخبار عالمیہ

باب التقریظ والانتقاد

- ۱۔ حیات رسول امی ﷺ ✓ ڈاکٹر توقیر احمد ندوی ۳۹۶-۳۸۸

۴۰۰-۳۹۷

✓ ع۔ ص

✓ مطبوعات جدیدہ

☆☆☆

شذرات

کیڑی ایک علمی و تحقیقی ادارہ ہے جس کا مقصد اردو زبان میں بلند پایہ تصانیف و ترجمہ ہے، وہ کوئی عام اشاعتی ادارہ نہیں بلکہ ایک تحریک ہے، افراد کی ذہنی و دماغی تربیت اور مولانا شبلی کے افکار و نظریات کے لیے اس کا مقصد ہوتا تو وہ عام مذاق کی سستی اور بازار میں چلنے والی کتابیں رتا اور شہر میں سب سے الگ دکان کھول کر قوم کے لیے نفع بخش لٹریچر نہ خراجات بھی پورے نہیں ہوتے، یہ کمی تقسیم سے پہلے حیدر آباد اور بھوپال سے پوری کی جاتی تھی اور قلیل مشاہرے کے باوجود علمی بجکشدوں کی یہ منہمک رہتی تھی، مگر ریاستوں کے انڈین یونین سے الحاق کے بعد ان باب کا جو علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا وہ اور حیدر آباد اور بھوپال وغیرہ خاص مارکیٹ تھے، اس طرح اس کی آمدنی کم اور مشکلات بڑھنے لگیں۔

ہوئے حالات اور زمانے کے نئے تقاضوں اور مطالبوں نے زندگی کے بڑھتی ہوئی معاشی ضرورتوں اور اقتصادی الجھنوں نے ذرائع ابلاغ کے نئے نقطہ ہائے نظر تبدیل ہو گئے غور و فکر کا نیا انداز پیدا ہو گیا، نظام تعلیم نے وضع کیے گئے، علوم و فنون کی دنیا بدل گئی، صارفیت کے بڑھتے میڈیا اور اس کی طلسماتی کارکردگی نے سب کو اپنا اسیر اور گردیدہ بنا لیا، کے لیے اپنی نئی جگہ بنانا، نئی راہ عمل متعین کرنا اور اپنے مسائل و مشکلات میں علم و تعلیم کا سنجیدہ ذوق معدوم ہو رہا ہے، کلاسیکل زبانوں پر عبور تو اردو میں بھی مہارت نہیں رہ گئی اور روز بہ روز اس کا رواج کم ہوتا جا رہا اس کے اثر سے اردو نے نئی صورت اور نیا قالب اختیار کر لیا ہے، نئی نسل مانتے ہیں ان کے لیے بھی دارالمصنفین کی کتابیں زیادہ پرکشش نہیں رہیں۔

زمانہ جس تیزی سے آگے جا رہا ہے اسی تیزی سے سائنس اور ٹکنالوجی میں بھی ترقی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہر شعبہ زندگی میں انقلاب آتا جا رہا ہے، نئی ایجادات نے جو سہولتیں اور آسانیاں پیدا کر دی ہیں ان کی وجہ سے مہینوں کا کام دنوں میں اور دنوں کا کھنٹوں اور منٹوں میں ہونے لگا ہے، لوگ ان کے استعمال اور ان سے استفادے کے عادی ہو گئے ہیں، طباعت کی دنیا میں بھی یہ انقلاب آچکا ہے، جس کے نتیجے میں طباعت آسان اور اس کا معیار بہت بلند ہو گیا ہے، اس معاملے میں علامہ شبلی مرحوم کا ذوق بھی بہت بلند تھا، دارالمصنفین کے ابتدائی دور میں معارف پریس حسن طباعت کے لیے بھی مشہور و ممتاز تھا مگر حالات کی پیچیدگیوں سے اس کا معیار فروتر ہوتا گیا، موجودہ برتر معیار کا مقابلہ اب اس کی کتابیں نہیں کر سکتیں، وہ ابھی لیتھو اور ونڈ ایک ہی کے مراحل طے کر رہا تھا کہ آفسیٹ اور کمپیوٹر کا دور آگیا، دارالمصنفین کی آمدنی کم، اخراجات زیادہ اور گرانی بڑھتی جا رہی ہے، اس میں وہ آفسیٹ پریس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اگر اس کی خاص کرم فرما محترمہ شبانہ اعظمی اس سے ذاتی دل چسپی نہ لیتیں، وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہیں، اگر اللہ کی مہربانی سے وہ اس میں کامیاب ہو گئیں تو دارالمصنفین کی کتابیں بھی اچھی چھپیں گی اور اس کی آمدنی کی ایک صورت بھی پیدا ہوگی۔

دارالمصنفین کی کتابوں کی چوری اور قزاقی کے خلاف ان صفحات میں مولانا شاہ معین الدین مرحوم برابر لکھتے رہے ہیں اور جناب سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم نے مہینوں پاکستان میں قیام کر کے وہاں کے اخباروں میں مضامین لکھے اور اہل علم سے اس پر تبادلہ خیال بھی کیا، بالآخر ایک معاہدے کے تحت ۱۲۵ کتابوں کا حق طباعت حکومت پاکستان کو دیا مگر پھر بھی چوری بند نہیں ہوئی بلکہ اس وقت تو دونوں ملکوں میں اس میں بڑی شدت آگئی ہے، اس کی وجہ سے دارالمصنفین کے معزز ارکان نے طے کیا کہ آفسیٹ پریس کے لیے کوشش جاری رکھی جائے گی مگر یہاں کی خاص خاص اور اہم کتابیں باہر سے آفسیٹ پر طبع کرائی جائیں اور طباعت کے مصارف کے لیے قوم کے ارباب خیر سے اپیل کی جائے، ان کا خیال تھا کہ جب مارکیٹ کے معیار کی کتابیں خود دارالمصنفین شائع کرے گا تو چوری اور قزاقی بند ہو جائے گی، چنانچہ اللہ کا نام لے کر اس کا آغاز دارالمصنفین کی سب سے مقدس و مقبول کتاب سیرۃ النبیؐ سے کیا گیا لیکن صحت کے اہتمام، حوالوں کی تخریج پھر حسن

بائیں ٹنگ کی رعایت کی وجہ سے اس میں بڑی تاخیر ہو گئی مگر اس میں غالباً یہ مانتی تھی کہ علامہ شبلی کی جو کتابیں عرصے سے دست یاب نہیں تھیں اور ان کی رتقاضا ہو رہا تھا ان میں سے اکثر اسی درمیان میں چھپ گئیں، اب صرف مولانا کے فارسی کلام کا مجموعہ چھپنے سے رہ گیا ہے، موازنہ بھی پریس کو دیا مصارف دارالمصنفین کے ایک مخلص قدرداں جناب سید علی اکبر رضوی نے کے لیے کارکنان دارالمصنفین ان کے بے حد شکر گزار ہیں، اب باب ذوق کو بے کے نئے اور اچھے اڈیشن کا انتظار مدت سے ہے جس کی تصحیح کا کام شروع شدہ طباعت کے مصارف کے لیے مولانا شبلی کے قدردانوں اور اباب خیر

ما ہے۔

مل سیٹ آف سیٹ پر ہماری توقع سے بڑھ کر خوب صورت، دیدہ زیب اور بہت پسند کیا جا رہا ہے بعض لوگوں کے پاس پرانے اڈیشن موجود تھے لیکن اب ان کے خیال میں اسے ہر مسلمان کے گھر میں ہونا چاہیے مگر ہمارے کو نہیں ان غیر مسلموں کو بھی اسے ضرور پڑھنا چاہیے جو اخلاص سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون تھے اور وہ دنیا کو کیا پیغام دے گئے ہیں، کیوں کہ یہ سیرت کی رسول اللہ ﷺ کے حالات و واقعات کا مجموعہ ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی بابا ہے، دارالمصنفین نے اس پیغام کو عام کرنے کے لیے مکمل سیٹ کی روپے رکھی ہے جب کہ اس پر لاگت ۱۶۷۵ روپے آئی ہے، دارالمصنفین کی سے ہماری درخواست ہے کہ وہ اسے نقصان اور خسارے سے بچانے کے اور قزاقی کرنے والے ناشرین سے خریدنے کے بہ جائے براہ راست

نہیں!

☆☆☆

مضامین

کتب تفاسیر کی اسرائیلی روایات کا تنقیدی جائزہ

از: ڈاکٹر ہمایوں عباس

(۲)

آیت بالا سے قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر تھا اس لیے ”للفناس“ سے مراد بھی آپ کے زمانہ اقدس سے لے کر بعد والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں نہ کہ آپ سے پہلے والے۔ علاوہ ازیں تعمیر کعبہ کے حوالہ سے قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام یا کسی اور نبی کا ذکر نہیں کیا صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہی کیا ہے، یہ قرینہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ ”للفناس“ میں انسان اول شامل نہیں۔

۳۔ واذیرفع ابراہیم القواعد من البيت واسماعيل۔

اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔

اس آیت مبارکہ سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ کعبہ کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں،

ابراہیم علیہ السلام واسماعيل علیہ السلام ان کو بلند کر رہے تھے، اس دلیل کے لیے ”یرفع“ اور ”قواعد“

کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔

امام راغب ”رفع“ کے حوالہ سے لکھتے ہیں: ”اور کبھی عمارت کو کھڑا کرنے اور اوپر

لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔“

احمد سعید کاظمی لکھتے ہیں: قواعد قاعدة کی جمع ہے۔

جمہور اہل لغت نے قاعدہ کا ترجمہ اساس اور بنیاد کے الفاظ سے کیا ہے، کسائی نے کہا:

☆ شعبہ اسلامیات، گورنمنٹ کالج، لاہور۔

ہے ہیں۔

دونوں لفظوں میں سے کوئی لفظ بھی اس بات پر قطعی دالالت
موجود تھی، اردو میں بھی ”دیوار بلند کرنا“ یا ”بنیاد اٹھانا“ قطعی
پہلے سے موجود ہے۔

بد کاظمی نے اسی آیت کی تفسیر میں لکھا: ”ابراہیم علیہ السلام نے خانہ
ان کے ساتھ اس خدمت میں شریک رہے، اتنی بات قطعی
قرآن مجید کی عبارت النص میں یہ مضمون وارد ہے“

یہ ثابت کیا ہے کہ بیت اللہ پہلے سے موجود تھا وہ بھی اس
ی ہے، تفسیر نمونہ کے مؤلفین لکھتے ہیں:
ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں“

یہ بتانا نظر آتا ہے کہ ہم پہلے سے طے شدہ فیصلے قرآن سے

بیم مکان البیت

ر کردی ابراہیم کے لیے اس گھر کی جگہ۔

لفظ کے ایک خاص مفہوم کو پیش نظر رکھنے سے غلط فہمی پیدا ہوئی

وکان قد درس بالطوفان

طوفانِ نوح میں بوسیدہ ہو گئی تھیں دکھائی گئیں۔

تجدد مقام پر استعمال ہوا ہے، اس کے مفہوم میں دو باتیں پائی

وقت ہوتا ہے جب کسی رہائشی مقام کی فضا اور ماحول رہنے

والے کی طبیعت کے موافق سازگار ہو یا کوئی شخص جس مقصد کے لیے کسی رہائشی جگہ کا انتخاب کرتا
ہے وہ اس کے لیے موافق اور سازگار ہو۔

پس یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کی جگہ کا تعین تو کرتی ہے لیکن اس بات
کے لیے قطعی نہیں کہ بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور ان کو واضح کر دیا گیا۔

پیر محمد کرم شاہ الازہری لکھتے ہیں:

”حضرت خلیل علیہ السلام کو جب تعمیر کعبہ کا حکم ملا تو اب انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ کون سی وہ
مخصوص جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تعمیر کیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مخصوص جگہ پر مطلع فرما
دیا اور آپ اپنے فرزند ارحمہما علیہ السلام کے ساتھ تعمیر کعبہ میں مشغول ہو گئے“

علمائے محققین کی درج بالا تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل
کعبہ کی تعمیر کے سلسلہ میں کوئی قطعی آیت یا صحیح حدیث نہیں ہے البتہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر مخصوص قطعہ
سے ثابت ہے۔

دنیوں کا قصہ

قرآن کریم کے آغاز میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے انبیا کی عصمت و پاک، امنی کو
بیان کیا بہ خلاف انجیل کے، ایف ایس خیر اللہ نے قاموس الکتاب میں حضرت داؤد علیہ السلام کے
بارہ میں لکھا ”لیکن ان تمام باتوں کے باوجود داؤد سے بہت سے گناہ بھی سرزد ہوئے“ ایک قصہ
جو بائبل سے ہماری کتب میں آیا بائبل کی روشنی میں درج ذیل ہے:

”اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا اور
چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہار ہی تھی اور وہ نہایت خوبصورت تھی، تب داؤد نے
لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا اور کسی نے کہا کیا وہ العام کی بیٹی بت سچ نہیں جو جتی
اور تیاہ کی بیوی ہے؟ اور داؤد نے لوگ بھیج کر اسے بلا لیا، وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اس
سے محبت کی پھر وہ اپنے گھر کو چلی گئی اور وہ عورت حاملہ ہو گئی، سو اس نے داؤد کے پاس خبر بھیجی کہ
میں حاملہ ہوں“

”صبح کو داؤد نے یوآب کے لیے ایک خط لکھا اور اسے اور تیاہ کے ہاتھ بھیجا اور اس نے

سب سے آگے رکھنا اور تم اس کے پاس سے ہٹ جانا تاکہ
وہ کہ جب یوآب نے اس شہر کا ملاحظہ کر لیا تو اس نے اور یاہ کو
مرد ہیں اور اس شہر کے لوگ نکلے اور یوآب سے لڑے اور
سے لوگ کام آئے اور حتی اور یاہ بھی مر گیا۔^۹

کے پاس بھیجا اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کسی
راغریب، اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے پر
باکے سوا کچھ نہ تھا جسے اس نے خرید کر پالا تھا اور اس امیر کے
فر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے
لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔^{۱۰}

س پر بہ شدت بھڑکا اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی
با واجب القتل ہے، اس شخص کو اس بھیڑ کا چوگنا بھرنا پڑے گا
ترس نہ آیا، تب ناتن نے داؤد سے کہا وہ شخص تو ہی ہے.....
س کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے اور اس کو بنی عموں

س واقعہ کو اپنی کتابوں میں یہودیوں سے سن کر نقل کیا، لیکن
مختلف پہلوؤں سے بحث کی، امام رازی لکھتے ہیں:

لیا جاتا ہے، بعض لوگوں نے اسے اس طرح بیان کیا کہ گناہ
در بندے کی طرف ہوتی ہے، بعض نے اس قصہ کو اس طرح
ہے، میرا عقیدہ اور تحقیق ہے کہ واقعہ باطل اور لغو ہے۔^{۱۱}

مل پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

ترین آدمی کی طرف بھی منسوب کی جائے تو وہ بھی اس کو
ت نے ایسی فحش بات اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف منسوب کی

ہے اگر خود اس پر ایسا الزام لگایا جائے تو وہ اپنی خباثت طبع کے باوجود اس کی پرزور تردید کرے گا
اور بہتان لگانے والے پر لعنت بھیجے گا، ایسا گناہ ناجرم جسے ایک ادنیٰ درجہ کا اتنی اپنے لیے پسند
نہیں کرتا، ایک نبی کا دامن عصمت اس سے کب آلودہ ہو سکتا ہے نیز اگر قصہ کو صحیح تسلیم کر لیا جائے
تو حضرت داؤد پر دو سنگین جرم ثابت ہوں گے، ایک قتل بے گناہ، دوسرا فعل قبیح۔^{۱۲}

قرآن میں یہ آیات اس لیے نازل کی گئیں تاکہ نبی کریم ﷺ کی دل جوئی ہو اور حضرت
داؤد علیہ السلام کے اسوۂ حسنہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کفار کی دلائل زاری سے کبیدہ خاطر نہ ہوں، اگر
حضرت داؤد سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے ذکر سے اپنے محبوب کی دل
جوئی نہ فرماتا جو اپنی خواہش نفس کے سامنے بے بس ہے اور قتل بے گناہ کے ارتکاب کی جرأت کرتا
ہے نیز گزشتہ آیات میں حضرت داؤد کو جن صفات عالیہ سے موصوف فرمایا گیا ہے وہ یہ ہیں:

عبدنا ذا الاید او اب صاحب فصل الخطاب

اگر آپ سے ایسی ناگوار حرکت سرزد ہوتی تو پھر آپ کو ان اوصاف جمیلہ سے متصف
کرنے کا کوئی مقصد نہ رہتا اور آپ کو عندنا للزلفی اور حسن مآب کی بشارت نہ دی جاتی
اس لیے آیات کا سیاق و سباق بھی اس قصہ کی تردید کرتے ہیں۔^{۱۳}
حضرت علیؑ سے منقول ہے کہ آپؑ فرماتے:

من حدثکم بحدیث داؤد علی ما یرویہ القصاص جلد ۱۰
مانۃ وستین۔^{۱۴}

سید علی نقی النقی اس قصہ کے بارہ میں لکھتے ہیں: ”اسرائیلیات کے اثر سے مسلمانوں
کی کتب میں بھی یہ تذکرہ آگیا ہے مگر روایات کا قرآن کے مقابلہ میں کیا اعتبار؟ اور قرآن مجید
میں اس کی جتنی اصلیت ہے وہ پیش کر دی گئی ہے اور وہ ایسی ہے جس سے کسی ایسے فعل کا صدور
جو خلاف قانون اور خلاف شرع ہو جناب داؤد سے ظاہر نہیں ہوتا۔“^{۱۵}

ابو حیان اندلسی لکھتے ہیں:

”ہمارا یقین کامل ہے کہ انبیاء گناہوں اور خطاؤں سے معصوم ہوتے ہیں، ایسے امور
ان سے کبھی بھی سرزد نہیں ہو سکتے، اگر ایسا ہوتا تو شرعی احکام پر اعتماد باقی نہ رہتا اور انبیاء کرام کے

لوگوں نے منصب نبوت کے منافی جو افسانے وضع کر لیے ہیں، ہیں، ہمارا مسلک تو وہ ہے جو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے:

کم العقل فی کل شبہہ

لاخبار جلاس قصاص

مانتے ہیں لیکن قصہ گو لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کہانیوں کو ترجیح

اسماعیل بن کثیر لکھتے ہیں:

من ہنا قصة اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات

سوم حدیث یجب اتباعه ولكن روی ابن ابی

ح سندہ لانه من رواية یزید الزفاسی عن

الصالحین لکنہ ضعیف الحدیث عند

متصر علی مجرد تلاوة هذه القصة وان یرد

نقل کیا وہ اکثر اسرائیلیات میں سے ہے، نبی کریم ﷺ سے

نس سے مروی جو روایت نقل کی اس میں یزید الرقاشی ہے،

ائمہ حدیث نے اسے ضعیف قرار دیا کچھ بہتر یہی ہے کہ ہم

اس اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں۔

سے سن کر جو لکھا وہ قابل توجہ نہیں کیوں کہ اسے تبدیل کیا گیا

قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی حدیث صحیح میں

”رہے وہ مزخرف قصے جو تفسیر کی بعض کتابوں میں نقل ہیں تو ان کی نسبت ہماری دعا یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرمائے جو اپنی کتابوں میں ان کو نقل کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔“^{۱۹}

علامہ صابونی^{۲۰}، پیر محمد کرم شاہ^{۲۱}، عبد الماجد دریابادی^{۲۲}، علامہ طبرسی^{۲۳}،

مولفین تفسیر نمونہ^{۲۴}، امام نسفی^{۲۵}۔

اور دیگر مفسرین نے اس خرافاتی قصہ کا رد کیا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور زبان کی لکنت

سورہ طہ کی آیت واحلل عقدہ من لسانی^{۲۶}

کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی اور آپ نے اسی کے دور

کرنے کے لیے دعا مانگی۔^{۲۷}

مولانا مودودیؒ اس واقعہ کے اسرائیلی اور باطل ہونے کے بارہ میں لکھتے ہیں:

بائبل میں اس کی جو تشریح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے خداوند

میں فصیح نہیں ہوں نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر

بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے، (خروج ۴: ۱۰) مگر تالمود میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا

ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ فرعون کے گھر پرورش پا رہے تھے، ایک روز

انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا، اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ

کام بالا ارادہ کیا ہے یا یہ محض طفلانہ فعل ہے، آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ

دونوں ساتھ رکھے جائیں، چنانچہ دونوں چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰ نے آگ

اٹھا کر منہ میں رکھ لی، اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔

یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا

لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی ہو تو یہ کسی

طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا کر منہ میں لے جاسکے، بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی

ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آسکتی ہے؟^{۲۸}

لوگوں نے منصب نبوت کے منافی جو افسانے وضع کر لیے ہیں، ہیں، ہمارا مسلک تو وہ ہے جو شاعر نے اس شعر میں بیان کیا ہے:

لکم العقل فی کل شبہہ

لاخبار جلاس قصاص

مانتے ہیں لیکن قصہ گو لوگوں کے پاس بیٹھنے والے کہانیوں کو ترجیح

اسماعیل بن کثیر لکھتے ہیں:

ہہنا قصة اکثرها ماخوذ من الاسرائیلیات

سوم حدیث یجب اتباعه ولكن روی ابن ابی

سندہ لانه من رواية یزید الزفاسی عن

الصالحین لكنه ضعیف الحدیث عند

متنصر علی مجرد تلاوة هذه القصة وان یرد

نقل کیا وہ اکثر اسرائیلیات میں سے ہے، نبی کریم ﷺ سے

نس سے مروی جو روایت نقل کی اس میں یزید الرقاشی ہے،

ائمہ حدیث نے اسے ضعیف قرار دیا ہے بہتر یہی ہے کہ ہم

اور اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دیں۔

سے سن کر جو لکھا وہ قابل توجہ نہیں کیوں کہ اسے تبدیل کیا گیا

قرآن میں اس کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ہی حدیث صحیح میں

”رہے وہ مخرّف قصے جو تفسیر کی بعض کتابوں میں نقل ہیں تو ان کی نسبت ہماری دعا یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف فرمائے جو اپنی کتابوں میں ان کو نقل کرنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔“^{۱۹}

علامہ صابونی^{۲۰}، پیر محمد کرم شاہ^{۲۱}، عبد الماجد دریابادی^{۲۲}، علامہ طبرسی^{۲۳}،

مولفین تفسیر نمونہ^{۲۴} امام نسفی^{۲۵}۔

اور دیگر مفسرین نے اس خرافاتی قصہ کا رد کیا ہے۔

سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور زبان کی لکنت

سورۃ طہ کی آیت واحلل عقدہ من لسانی^{۲۶}

کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی اور آپ نے اسی کے دور

کرنے کے لیے دعا مانگی۔^{۲۷}

مولانا مودودیؒ اس واقعہ کے اسرائیلی اور باطل ہونے کے بارہ میں لکھتے ہیں:

بائبل میں اس کی جو تشریح ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے عرض کیا: اے خداوند

میں فصیح نہیں ہوں نہ پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا بلکہ رک رک کر

بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے، (خروج ۴: ۱۰) مگر تالمود میں اس کا ایک لمبا چوڑا قصہ بیان ہوا

ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ بچپن میں جب حضرت موسیٰ فرعون کے گھر پرورش پا رہے تھے، ایک روز

انہوں نے فرعون کے سر کا تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا، اس پر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے نے یہ

کام بالا ارادہ کیا ہے یا یہ محض طفلانہ فعل ہے، آخر کار یہ تجویز کیا گیا کہ بچے کے سامنے سونا اور آگ

دونوں ساتھ رکھے جائیں، چنانچہ دونوں چیزیں لا کر سامنے رکھی گئیں اور حضرت موسیٰ نے آگ

اٹھا کر منہ میں رکھ لی، اس طرح ان کی جان تو بچ گئی مگر زبان میں ہمیشہ کے لیے لکنت پڑ گئی۔

یہی قصہ اسرائیلی روایات سے منتقل ہو کر ہمارے ہاں کی تفسیروں میں بھی رواج پا گیا

لیکن عقل اسے ماننے سے انکار کرتی ہے، اس لیے کہ اگر بچے نے آگ پر ہاتھ مارا بھی ہو تو یہ کسی

طرح ممکن نہیں ہے کہ وہ انکارے کو اٹھا کر منہ میں لے جاسکے، بچہ تو آگ کی جلن محسوس کرتے ہی

ہاتھ کھینچ لیتا ہے، منہ میں لے جانے کی نوبت ہی کہاں آسکتی ہے؟^{۲۸}

نت کے لیے حضرت بارون کو مانگا اور وجہ یہ بیان کی جسو
راجائی مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔

اسانی "فقہ اقولی" کے الفاظ میں بھی جس بات کی درخواست
جیسا کہ ہم نے عرض کیا اظہار و بیان کی وہ صلاہیت بخشے جانے
ت و نبوت کی ادائیگی کے لیے ضروری تھی۔^{۳۱}

رسول ہمیشہ شکل و صورت، شخصیت اور صلاحیتوں کے اعتبار سے
ماہر و باطن کا ہر پہلو دلوں اور نگاہوں کو متاثر کرنے والا ہوتا ہے،
بس بھیجا گیا اور نہیں بھیجا جاسکتا تھا جس کی بنا پر وہ لوگوں میں
سے دیکھا جائے۔^{۳۱}

اسرائیلی روایت کو رد کیا گیا ہے۔^{۳۲}

عوج بن عنق (عوق)

اقوما جبارین کے تحت قوم عمالقه کے بارہ میں مجیر العقول
ت ان کے قد و قامت، جسامت اور ان کی غیر معمولی جسمانی
س سے ایک عوج بن عنق ہے، اس کے بارہ میں دیومالائی قصے
پنی قوم سے بارہ افراد تحقیق احوال کے لیے بھیجے تو انہوں نے
کی وہی ہماری کتب تفسیر میں درج روایات کا بنیادی ماخذ ہے:

یافت کرنے کو ہم اس میں سے گزرے ایک ایسا ملک ہے جو اپنے
تا ہے اور وہاں جتنے آدمی ہم نے دیکھے وہ سب قد آور ہیں اور
نوجبار ہیں اور جباروں کی نسل سے ہیں۔

ت عبرانی لفظ نفیلیم کا ترجمہ ہے معنی دیوتا، زبردست شخص۔^{۳۳}
س ایسے تھے جیسے نڈے ہوتے ہیں اور ایسے ہی ان کی نگاہ میں تھے۔^{۳۴}
نذ بیان کرتے ہوئے تفسیر نمونہ کے مولفین لکھتے ہیں "قوم جبار

سے مراد قوم عمالقه ہے، یہ لوگ سخت جان اور بلند قامت تھے یہاں تک کہ ان کی بلند قامتی کے
بارہ میں بہت مبالغے ہوئے اور افسانے تراشے گئے، اس سلسلہ میں مضحکہ خیز باتیں گھڑی گئی ہیں
جن کے لیے کوئی علمی دلیل نہیں، خصوصاً عوج کے بارہ میں خرافات سے معمور ایسی کہانیاں
تاریخوں میں ملتی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے افسانے جن میں سے بعض اسلامی کتب
میں بھی آگئے ہیں، دراصل بنی اسرائیل کے گھڑے ہوئے ہیں۔^{۳۵}

قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں "میں کہتا ہوں عوج بن عنق کا جو تذکرہ بغوی نے لکھا ہے اس
میں بہت ہی بعید از عقل مبالغہ ہے، علمائے حدیث نے ان خرافات کا انکار کیا ہے، صرف اتنی بات
ضرور تسلیم کی گئی ہے کہ اس دراز قامت قوم میں عوج سب سے بڑا اور قوی الجشہ شخص تھا۔^{۳۶}

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں "مفسرین نے یہاں پر وضع کردہ اسرائیلی روایات بیان کی ہیں
جوان جبارین کی درازی قامت کے بارہ میں ہیں کہ عوج بن عنق ابن بنت آدم تھا اور اس کا قد تین
مزار تین سو تینتیس گز تھا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان کے ذکر سے حیا بھی مانع ہے، پھر یہ صحیح حدیث
کے بھی خلاف ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، حضرت آدمؑ کو ساٹھ ہاتھ کا پیدا کیا گیا پھر مخلوق کے قدم
ہونے لگے۔^{۳۷}

علامہ آلوسی لکھتے ہیں:

قد شاع امر عوج عند العامة و نقلو فیہ حکایات شنیعہ وفی
فتاوی العلامة ابن حجر قال الحافظ العماد ابن کثیر قصة عوج و
جميع ما يحكون عنه هذیان لا اصل له وهو من فحشقات اهل الكتاب۔
قال ابن قیم من الامور التي يعرف بها كون الحديث موضوعا
ان يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه كحديث عوج
الطویل وليس العجب من جرأة من وضع هذا الحديث و كذب على
الله تعالى انما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من
التفسير وغيره ولا يبين امره ثم قال ولا ريب في ان هذا و امثاله من
وضع زنادقة اهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسول

ج کا قصہ مشہور اور اس ضمن میں نازیبا افسانے نقل کیے گئے ہیں، میں لکھا کہ حافظ عماد ابن کثیر بیان کرتے ہیں کہ عوج بن عنق کے جاتی ہیں یہ بکواس ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں، اہل کتاب نے ان کو ہیں کہ حدیث موضوع ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہو جیسے عوج الطویل کا قصہ، حیرانی ہے اس پر جس نے اس کو وضع کیا اس پر حیرت ہے جنہوں نے تفسیر وغیرہ جیسی علمی کتب میں اس واقعہ نہ کی، اس میں شک نہیں کہ اس طرح کے افسانے اہل کتاب اور انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کا استہزا ہے۔

محل تعمیر کرنے کا فرعونی حکم

حَالِ عَلٰی اَطْلَعَ اِلٰی اِلٰہِ مُوسٰی -

یہ لیے ایک اونچا محل تعمیر کر شاید (اس پر چڑھ کر) میں موسیٰ کے (نقص، آیت ۳۸)

مفسرین نے لکھا کہ فرعون نے ایک اونچا مینار تعمیر کروایا، پھر وہ مان کی طرف تیر چلانے کا حکم دیا، تیر اندازوں نے اوپر کو تیر پھینکے، فرعون بولا میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا، جبریلؑ نے اس کو دیا، ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا جس سے لاکھوں آدمی مر گئے، ایک ٹکڑا مغرب میں جا گرا، جن لوگوں نے عمارت بنوانے میں

وے امام رازی لکھتے ہیں:

اور مجنون بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کریم کے قصوں کو اس کی اجازت نہ عقل دیتی ہے اور نہ دین اسے برداشت کرتا

ہے، اس طرح تو ہم ان لوگوں کے لیے راہ ہموار کر دیں گے جو قرآن پر اعتراض کرنے کے لیے ایسے زریں موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔^{۳۳}

امام قرطبی کے الفاظ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اسے وہ باطل سمجھتے ہیں، فحکمی السدی سے اس قصہ کا آغاز کرتے ہیں اور آخر واللہ اعلم بصحة ذلك لکھتے ہیں، اسی طرح زختری نے واللہ اعلم بصحته^{۳۴} کہہ کر اس قصہ کے مردود ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ تفسیر نمونہ میں ہے ”یہ مورخین کا طبع زاد افسانہ ہے، موجودہ قاہرہ کے جنوب میں فرعون کے دارالسلطنت کے کھنڈرات موجود ہیں، وہاں اس قسم کی عمارت کا کوئی نشان نہیں، مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ عمارت دیر تک قائم نہیں رہی تباہ ہو گئی بہت سے لوگ اس کے نیچے دب کر مر گئے، اس میں اہل قلم نے اور بھی طرح طرح کی داستانیں لکھی ہیں لیکن ان کی صحت کی تحقیق نہ ہو سکی۔“^{۳۵}

قصہ ہاروت و ماروت

قصہ ہاروت و ماروت کا خلاصہ یہ ہے کہ ”بنی آدم کے گناہوں پر فرشتوں نے تعجب کیا اور کہا کہ اے اللہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کبھی تیری نافرمانی نہ کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم اپنے میں سے دو فرشتے چن لو، فرشتوں نے ہاروت و ماروت کو چن لیا، ان دونوں میں بشری خواہشات پیدا کر کے بہ صورت بشر انہیں زمین پر اتار دیا گیا، وہ لوگوں کے درمیان ان کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، ایک زہرہ نامی عورت کی وجہ سے وہ فتنہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہی، اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر تم میری تین باتوں میں سے ایک بات مان لو تو میں تمہاری خواہش پوری کروں گی، بت کی پوجا کر لو، شراب پی لو یا ناحق ایک جان کو قتل کر دو، انہوں نے اس کی بات مان لی، پھر زہرہ نے ان سے وہ عمل سیکھ لیا جس کی وجہ سے وہ آسمان پر چڑھ گئی اور زہرہ ستارے کی صورت میں وہ مسخ کر دی گئی، ان دونوں نے بھی آسمان پر چڑھنے کا ارادہ کیا مگر نہ چڑھ سکے تو انہیں اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کا عذاب قبول کر لیں یا آخرت کا، انہوں نے دنیا کا عذاب قبول کر لیا۔“^{۳۶}

علماء نے متعدد وجوہ سے اس قصہ کو مردود و باطل ٹھہرایا ہے۔

روایۃ فاسدۃ مردودۃ غیر مقبولۃ لانہ لیس فی لک۔ ۴۸

سید، مردود اور غیر مقبول ہیں، قرآن کریم ان میں سے کسی پر

کی گئیں (بیضاوی) اور ان میں سے کچھ بھی صحیح نہیں۔ ۴۹

میں تابعین کی ایک جماعت سدی، حسن بصری، قتادہ ابو العالیہ، یان وغیرہم نے روایات ذکر کی ہیں اور بہت سے متقدمین اور اس کا مرجع بنی اسرائیل ہیں کیوں کہ اس قصہ میں نبی کریم ﷺ کا سنا مروی نہیں۔ ۵۰

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ اسے اسرائیلیوں نے وضع اور روایات ضعیف ہیں اور ابن عمر سے یہ بعید ہے کہ ایسی روایات کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

وحيه وسفراؤه الى رسله۔

امین اور رسولوں کی طرف اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں۔

سلی غیر صحته ان لله تعالى خلق النجوم و السماء۔

کے باطل ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی تخلیق پیدا کیے۔ ۵۱

ما کہ ہاروت و ماروت فرشتوں کو ان کی غلطی کی وجہ سے سزا دی

حق، علامہ نیشاپوری، ابوالسعود، قاضی ثناء اللہ، محمد بن یوسف

صالحی، علامہ احمد سعید کاظمی، پیر محمد کرم شاہ، امین احسن اصلاحی، عبد الماجد دریا آبادی۔ ۵۲

اور دیگر محققین نے باوجود اس کے کہ یہ قصہ کئی سندوں سے مروی ہے اور بعض لوگوں کے خود مشاہدہ کرنے کے ذکر کے باوجود اسے وضعی اور اسرائیلی قرار دیا ہے، حافظ ابن کثیر نے حضرات صحابہ و تابعین سے بہ کثرت روایات نقل کیں اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔

”ہاروت و ماروت قرآن سے واضح ہے کہ خدا کے دو فرشتے تھے، اس وجہ سے تفسیر کی کتابوں میں ان کے متعلق جو فضول ساقصہ منقول ہے وہ ہمارے نزدیک بالکل ناقابل التفات ہے اور وہ ملکوتی صفات ہی کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے تھے اور ملکوتی صفات کے ساتھ ہی یہاں رہے، ان کا علم بھی جیسا کہ عرض کیا گیا ایک جائز اور مفید علم تھا لیکن یہود نے اپنے اخلاق کی پستی اور مذاق کی خرابی کی وجہ سے اس کو بری نیت سے سیکھا اور برے مقاصد ہی میں استعمال کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ علم بھی ان کے ہاں سحر و ساحری کا ایک ضمیمہ بن کے رہ گیا اور اس کی دلچسپیوں میں وہ ایسا کھو گئے کہ کتاب اللہ سے اول تو انہیں کوئی تعلق باقی نہیں رہ گیا اور اگر رہا بھی تو محض عملیات اور تعویذوں کی حد تک کہ فلاں آیت کے پھونکنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے اور فلاں آیت کے تعویذ سے یہ اثر پڑتا ہے“۔ ۵۱

حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسرائیلی قصے

قرآن کریم میں آپ کا اسم مبارک ۷ مقامات پر آیا ہے ۵۲ اور ہر جگہ ایک عظیم الشان نبی کے شایان شان کردار بیان کیا ہے۔

قرآن کریم نے انبیاء کرام کی شان و شوکت کا ذکر کیا جب کہ تحریف شدہ تورات میں انبیاء پر ایسے الزامات لگائے گئے ہیں جو کسی شریف آدمی کے لیے بھی ناگوار ہیں، انبیاء کرام کی عظمت و رفعت کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جاسکتا، قاموس الکتاب مرتبہ ایف ایس خیر اللہ میں حضرت سلیمان کے بارہ میں عیسائی فکر کو اس طرح پیش کیا گیا ہے:

”اگرچہ سلیمان بڑا دانا و بینا تھا تاہم وہ اپنی آخری عمر میں اپنے روحانی جوش کو کھو بیٹھا اور سیاسی فوائد حاصل کرنے اور شہوت پرستی کی زندگی بسر کرنے کے باعث خدا سے دور ہو گیا“۔ ۵۳

سے بڑی کمزوری تھیں، اس نے شادی کے ذریعہ نہ صرف
اس سے محبت کرنے لگا،^{۶۷}

یہنا علی کرسیہ جسد اثم اناب کی تفسیر میں

ری ”ان کی تردید کی نیت سے بھی نقل کرنا طبع سلیم کو گوارا
سلیمانی کا ادنیٰ سا بھی علم ہے وہ ان خرافات کی تصدیق

ن کا ایک عورت کو جبراً مسلمان کر کے شادی کرنا، آپ
ی کا گم ہونا اور شیطان کا آپ کی جگہ تخت پر ۴۰ دن بیٹھنا

میں وارد ہوئے ہیں وہ اتنے غیر مستند ہیں کہ ان سے کوئی

نے کہ جن کا ذکر بعض کتب میں بڑی آب و تاب سے کیا
یہودیوں کی طرف جاتی ہے اور سب اسرائیلیات اور
میں کرتی۔

کہ سلیمان کی انگوٹھی کھو گئی تھی یا وہ کسی شیطان نے چھین
برہ وغیرہ۔

مٹرنے والوں کے انحطاط فکری کی دلیل ہیں، یہی وجہ ہے
میا ہے ان کے بے بنیاد ہونے کو صراحت کے ساتھ بیان
انگوٹھی سے وابستہ ہے اور نہ کبھی یہ مقام اللہ تعالیٰ اپنے کسی
نبی کی شکل میں لاتا ہے، چہ جائیکہ افسانہ طرازوں کے
اور لوگوں کے درمیان حکومت و قضاوت کرے۔^{۶۸}

امام رازی ان قصص کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

واعلم ان اهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه^{۶۹}
علامہ ابو حیان اندلسیؒ، محمود آلوسیؒ، عبد الماجد دریابادیؒ، ابن کثیرؒ نے ایسے قصوں
پر شدید تنقید کی ہے۔

حضرت سیدنا یوسفؑ

(چند تفسیری روایات کا جائزہ)

وقال للذی ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشیطن

ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ (سورہ یوسف آیت ۴۲)

اس آیت کی تفسیر اہل علم نے دو طرح کی ہے:

ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت سیدنا یوسفؑ نے وہ قیدی جس کے بارہ میں آپ کا
یقین تھا کہ وہ رہا ہونے والا ہے سے کہا کہ جب تو رہائی پالے تو اپنے آقا سے میری مظلومیت کا
ذکر بھی کرنا گویا کہ آپ نے ظاہر طور پر استعانت بالغیر فرمائی، اس کو قرآن مجید نے اس سے
تعبیر کیا ہے کہ شیطان نے یوسفؑ کو اپنے رب کا ذکر بھلا دیا اس لیے انہیں یہ سزا دی گئی کہ کئی
سال جیل میں رہے۔

اس موقف کی تائید کے لیے جو روایات پیش کی جاتی ہیں انہیں ابن جریر نے اپنی تفسیر
میں نقل کیا ہے۔

حضرت ابن عباس سے منقول روایت اس طرح ہے:

”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر یوسف وہ بات نہ کہتے تو اتنی مدت تک قید میں نہ رہتے،
یعنی انہوں نے غیر اللہ سے رہائی طلب کی۔“^{۷۰}

لیکن یہ روایت شدید ضعیف ہے، اس کے ایک راوی ابراہیم بن یزید الخوزی کے بارہ
میں امام ذہبی نے لکھا ہے:

قال احمد والنسائی: مقروک۔

لیس ثقہ -

سکتوا عنہ ۵۷

بن وکیع کے بارہ میں ابو زرعدی راے ہے کہ اس پر کذب

اس روایت کے بارہ میں لکھا:

یوسف جدا ۷۷

قنادہ سے مروی ہیں مرسل ہیں اور ایسے معاملات میں مراہیل

مفہوم کی وضاحت امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم التنزیل ۹۷

ہے۔

کا خیال ہے کہ فانسلہ الشیطن کی ضمیر بادشاہ کے ساتی
 رہائی پانے والے ساتی کو اپنے آقا کے سامنے یوسف کا ذکر
 آپ کو چند سال قید میں گزارنے پڑے۔

کے سیاق و سباق کے عین مطابق ہے، تھوڑی دیر پہلے آپ
 میں معاشرہ کی حالت زار پر طعن کر رہے تھے تو کچھ دیر بعد اپنے
 وہ ازیں وادکر بعد امۃ ۸۱ کا جملہ بھی اس ساتی کے بارہ
 نشان دہی کرتا ہے کہ بھولنے والا ساتی تھا نہ کہ حضرت یوسف،
 بے دنیوی تدبیر اختیار کرنا خدا سے غفلت اور توکل کے فقدان کی
 سرا ہے، اگر واقعی ایسا ہی تھا یوسف جیل سے آنا چاہتے تھے تو
 ہتے:

فلله در حقیقت نبی ہر موڑ پر اور ہر لمحہ اپنے پیغام کو دوسروں
 دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ جیل میں خواب پوچھنے والوں کے لیے
 اذکر نسی میں بھی شاید یوسف کے پیغام اور کردار کی طرف

اشارہ بھی ہو، نہ کہ رہائی کی اپیل، اپنے بے داغ کردار کو اپنی دعوت کے ثبوت میں پیش کرنا انبیاء کا
 طریقہ رہا ہے۔

مجاہد، محمد بن اسحاق نے دوسرے قول کو اختیار کیا ہے۔

محمود آلوسی ۸۲، ابو حیان ۸۳، ابن کثیر ۸۴، مولانا مودودی ۸۵، سید ریاض حسین شاہ ۸۶، محمد علی

صابونی ۸۷ جیسے صاحبان علم نے دوسرے قول کو پسند کیا ہے۔

امین احسن اصلاحی ۸۸، الشیخ احمد رضا خان بریلوی ۸۹، پیر محمد کرم شاہ ۹۰، فتح محمد جالندھری،

مولانا محمد جونا گڑھی اور عبداللہ یوسف علی نے اس آیت کا ترجمہ علما کی دوسری راے کے مطابق کیا

ہے اور یہی تفسیر مقام نبوت سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔

اس آیت مبارکہ کے ضمن میں نقل ہونے والی بے ہودہ روایات کے حوالہ سے علامہ

غلام رسول سعیدی لکھتے ہیں:

”ہمارے نزدیک یہ تمام روایات باطل اور مردود ہیں اور وضاعین نے جعلی سند بنا کر
 ان روایات کو حضرت ابن عباسؓ اور حضرت علیؓ جیسے صحابہ اور اخیر تابعین کی طرف منسوب کر دیا
 ہے ورنہ ان نفوس قدسیہ کا مرتبہ اس سے بہت بلند ہے کہ وہ حضرت یوسفؑ ایسے غفلت مآب اور
 مقدس نبی کے متعلق ایسی عریاں اور فحش روایات بیان کرتے، غور کیجیے کہ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ
 جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسفؑ کو دعوت گناہ دی تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی پناہ! وہ میری
 پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے عزت سے جگہ دی ہے، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ۹۱ اور
 ان وضاعین نے ایسی ننگی خرافات کو حضرت یوسفؑ کی طرف منسوب کر دیا، ہمارے نزدیک قرآن
 مجید کی یہ ایک آیت ہی ان روایات کے رد اور حضرت یوسفؑ کی پاک دامن اور گناہوں سے
 برأت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔“

ہمارے مفسرین چوں کہ روایات جمع کرنے کے دلدادہ ہیں اس وجہ سے انہوں نے اپنی
 تفاسیر میں ان روایات کو درج کر دیا ورنہ ان کے دلوں میں انبیاء کی عظمت ہم سے بہت زیادہ تھی ۹۲

(ب)

ولقد همت به وهم بها لولا ان رأبرهان ربه ط كذلك لنصرف

نے اس (یوسفؑ) کا قصد کیا، اگر (یوسفؑ) نے اپنے رب کی برہان کا قصد کرتا، ہم نے ایسا ہی کیا تا کہ ہم بدی و قباحت کو (یوسفؑ) سے ملے بندوں سے ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں بعض ایسی نازیبا روایات نقل کی ہیں جو عصمت

لرہتے ہوئے بھی انسان شرم محسوس کرتا ہے۔

دو جملے ہیں ایک مطلق دوسرا شرطیہ۔

عصمت بہ ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ عزم و ارادہ تحقق پا چکا تھا۔

ن رآہ برہان ربہ لہم بھا (آیت زیر بحث میں جملہ کی ظاہری بھا لولا ان رآہ برہان ربہ ظاہر ہے اس جملہ میں لفظ لولا کے یہ ظاہر جملہ میں اس کا جواب موجود نہیں لہذا اس کا جواب مقدر سمجھنا وہی کا قرینہ قرار دی جاسکتی ہے وہی لولا پر مقدم جملہ ہوتا ہے اور وہ کی شکل واقعی اس طرح ہوگی لولا ان رآہ برہان ربہ لہم بھا) ہے کہ مانع یعنی برہان رب کی موجودگی میں ارادہ متحقق نہیں ہوا تھا اور سے بھی پاک تھا۔^{۹۵}

ی؟ مفسرین کے کئی اقوال ہیں:

یوسفؑ کو آواز دی گئی۔

ئے۔

یوسفؑ کی شکل میں آئے۔

ایک بت تھا۔

ب اللہ کی آیت دیکھی۔

تو عام آدمی بھی جرم سے باز آ جاتا ہے، شان نبوت تو بہت بلند تر ہے،

بہترین توجیہ وہ ہے جسے امام بغوی نے نقل کیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے بھی اسے ہی پسندیدہ قرار دیا ہے۔^{۹۶}

وقال جعفر بن محمد الصادق رضی اللہ عنہما: البرہان النبوة

التي اذعها اللہ فی صدرہ حالت بینہ و بین ما یسخط اللہ عز وجل^{۹۷}

امام جعفر صادق نے فرمایا کہ برہان وہ نبوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے یوسفؑ کے سینہ میں

ودیعت کر دی تھی، یہی نور نبوت اس امر سے مانع ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب تھا۔

حضرت یوسفؑ کے لیے خفیہ تدبیر

کذلک کدنا لیوسف

یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسفؑ کے لیے۔

دوسری مرتبہ جب برادران یوسفؑ آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تو ان کے

ساتھ حسب وعدہ بنیامین بھی تھا، آپ بنیامین کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے لیکن مصری قانون اس

کی اجازت نہ دیتا تھا، طے یہ پایا کہ بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ رکھ دیا جائے، جب اہل

کار پیالہ کو تلاش کریں گے اور وہ تمہارے سامان سے نکل آئے گا، اس طرح حضرت یوسفؑ اپنے

بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں گے، یہ خلاصہ ہے اس قصہ کا جو یوسفؑ کو اپنے بھائی کے حوالہ سے پیش

آیا، لیکن اس قصہ کو لکھنے کے بعد مفسرین بعض ایسے مباحث میں الجھ جاتے ہیں جو آیات کے سیاق

و سباق کے بھی مناسب نہیں اور عظمت یوسفؑ کے شایان شان بھی نہیں، سوال اس طرح کے ہیں:

۱- قافلہ والوں کو چور کہنے کی توجیہ ۲- حیلہ کا جواز

لیکن درج ذیل وضاحت کو پیش نظر رکھا جائے تو اس صورت میں لایعنی مباحث میں

الجھے بغیر آیات کے سیاق و سباق کے مطابق وضاحت ہو جاتی ہے۔

قرآن کریم کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی مرتبہ بھائی آئے تو یوسفؑ نے اپنے

کارندوں کو کہہ کر غلہ کی قیمت اپنے بھائیوں کے سامان میں رکھوا دی لیکن دوسری مرتبہ بنیامین بھی

ہم راہ آیا تو حضرت یوسفؑ نے اپنا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں خود رکھا۔

جعل السقایۃ فی رحل اخیه^{۹۸}

نے پیش نظر یہ نہ تھا کہ وہ اس حیلہ سے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں، کنعانی قافلہ روانہ ہوئے، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کارندوں سمجھ گئے کہ یہ حرکت اس قافلہ والوں نے نہ کی ہو، فوراً چلائے کہ یہ بات پر نظر ڈالنی چاہیے جو قافلہ والوں کو چور کہنے کے سلسلہ

جب شاہی کارندوں نے قافلہ والوں سے کہا: اگر شاہی پیالہ اس کی کیا سزا ہے؟ تو قافلہ والوں نے کہا کہ اسے تمہارے حوالہ میں ایسے شخص کی یہی سزا ہے، بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا، آپ بہت خوش ہوئے، قدرت نے ایسا سبب مہیا کر دیا کہ یوسف بعد بطور انعام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یوسف کی خواہش کو پورا

رہا، کذلک کدنا لیوسف کا یہی مفہوم ہے۔
میں یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو روکنے کے، اذن مؤذن میں پکارنے والی شخصیت بھی یوسف نہیں۔
ور کی سزا یہ ہوتی کہ اسے غلام بنا کر رکھ لیا جاتا تو بلاشبہ اس حیلہ کا بعد میں خود بھائیوں نے کنعانی دستور کے مطابق سزا تجویز کی۔

حضرت یوسفؑ کو فروخت کرنا

و شرود بثمان بختس در اہم معدودة - (آیت ۲۰)
یوسف کو چند درہموں کی حقیر سی رقم پر بیچ ڈالا۔
اختلاف ہے کہ حضرت یوسف کو کتنے درہم میں فروخت کیا گیا، اور کچھ نے چالیس درہم نقل کیے ہیں۔

ج ۲، ص ۶۱۵، تفسیر مظہری، ج ۶، ص ۱۳۳

پ کی قیمت سے کوئی غرض نہ تھی وہ تو یہ چاہتے تھے کہ یوسف کسی

طرح اس علاقے سے نکل جائیں۔

امام طبری ان روایات کے بارہ میں لکھتے ہیں:

”اس بارہ میں صحیح بات یہ کہی جائے گی کہ یہ یوسف کے بھائیوں نے اسے چند درہم کے بدلے فروخت کر دیا جو غیر موزوں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہ تعداد میں بیان کیا ہے اور نہ وزن میں بیان کیا ہے، اس بارہ میں قرآن و حدیث رسول میں کچھ نہیں بتایا گیا ہو سکتا ہے وہ بائیس ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چالیس ہوں، ان سے کم بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی، جتنے بھی تھے غیر موزوں تھے، ان کے وزن کا تعین کرنے سے دین کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور ان کے معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوتا، قرآن کے ظاہری الفاظ پر ایمان فرض ہے اس کے علاوہ جو اقوال ہیں ان کا جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔“ (جامع البیان، ج ۷، ص ۱۳۵)

حضرت یونسؑ اور اسرائیلی قصے

حضرت یونس کے بارہ میں معروف یہ ہے کہ آپ اپنی قوم سے مایوس ہو کر نکلے تو قوم کے لیے تین دن (چالیس دن) کی مہلت مقرر کر دی کہ ان دنوں میں عذاب آجائے گا۔
تین دن (چالیس دن) کی مہلت کی روایت درج ذیل کتب تفاسیر میں ہے:
زاد المسیرؑ، جامع البیانؑ، مفتاح الغیبؑ، تبيان القرآنؑ، ضیاء القرآنؑ، تفہیم القرآنؑ۔

مرزا قادیانی نے اس روایت کی بنیاد پر یہ موقف اختیار کیا کہ اگر میری پیشین گوئیاں صحیح ثابت نہیں ہوئیں تو یونسؑ کا فرمایا بھی کب پورا ہوا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی صحیح حدیث میں ایک بھی روایت ایسی نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ حضرت یونسؑ تین دن یا چالیس دن کی مدت مقرر کر گئے تھے، آپ نے اپنی طرف سے عذاب کے لیے کسی مدت کا تعین نہیں کیا۔

حضرت یونسؑ ہی کے قصہ سے قادیانی یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مخالفین کو مرزا کی پیشین گوئیوں کے مطابق عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے دل میں

توبہ کر لی تھی، ان کا استدلال اس آیت سے ہے:

لَنْ تَنْفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا قَوْمٌ يُّؤْمِنُ لِمَا اٰمَنُوا

الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَتَتَعَلَّمُ اِلٰى حِيْنَ ۱۰۶

رح کیا جاتا ہے:

کہ وہ (عذاب کی نشانی دیکھ کر) ایمان لے آتی تو اس کا

جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے اس سے دنیا کی زندگی

ایک وقت مقرر تک فائدہ پہنچایا۔ (ترجمہ غلام رسول سعیدی)

اسلام مفہوم تو یہ تھا کہ جس طرح قوم یونس ایمان لے آئی

قبول نہ کیا تا کہ جس طرح قوم یونس عذاب سے محفوظ

رہیں۔

تو قوم یونس کی مدح کی گئی ہے اور دوسری طرف ان

خود کو ایمان لا کر عذاب سے نہ بچایا، اس مفہوم کی تائید

ہے:

التَّوْبِيْخِ اِیْ فِهْلَا کَانَتْ قَرْیَۃٌ وَّاحِدَۃٌ مِّنْ

کُفْرٍ قَبْلَ مَجْنٰی الْعَذَابِ فَنَفَعَهَا ذٰلِکَ

الرِّفَاءِ وَعَلٰی بْنِ عِیْسٰی وَالنَّحَاسِ وَیُوْیْدَہُ

و یلزم من هذا المعنى النفي لان التوبيخ

بدلت کرتا ہے یعنی کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہلاک ہونے

سے پہلے توبہ کرتی تو ان کا ایمان ان کو نفع دیتا اور یہ

اختیار کردہ تفسیر ہے اور قرأت ابی اور عبد اللہ بھی اس

معنی سے نفی لازم آتا ہے کیوں کہ تو بیخ ایمان نہ لانے

امام رازی کی اس عبارت سے بھی درج بالا مفہوم کی تائید ہوتی ہے:

”والمعنى هلا كانت قرية من القرى التي اهلكناها ثابت عن

الكفر واخلصت في الايمان قبل معاينة العذاب الا قوم يونس“ ۱۰۸

بہت سے لایعنی سوالات سے بچنے کے لیے اس مفہوم کو ترجیح دی جا رہی ہے۔

عصر حاضر کے نامور مفسر و محدث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی مدظلہ العالی بھی عام

مفسرین کی روش پر چلتے ہوئے اسی مفہوم کو ترجیح دی جس سے لایعنی سوالات کا ایک طولانی سلسلہ

شروع ہوتا ہے۔

حالانکہ امام قرطبی کا مفہوم درست ہے جس کا سعیدی صاحب نے رد کیا ہے، علامہ

رسول سعیدی لکھتے ہیں:

”ہر چند کہ علامہ قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یونس کی قوم نے عذاب کی علامات دیکھنے

سے پہلے توبہ کر لی تھی لیکن ظاہر قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے عذاب کی علامات اور

نشانیوں دیکھ کر توبہ کی تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس کی قوم کا باقی اقوام سے استثناء

کیا ہے اور باقی مفسرین کا بھی یہی مختار ہے۔“

حالانکہ قرآن کے ظاہر سے جو مفہوم مترشح ہوتا ہے وہ یہ ہے:

”پس کیوں نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی کہ اس کا ایمان اس کو نفع دیتا جز یونس کی قوم

کے، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کو دور کر دیا۔“

(ترجمہ امین احسن اصلاحی)

گویا آثار دیکھ کر توبہ نہیں کی بلکہ اس سے پہلے ہی توبہ کے لیے بارگاہ ایزدی میں حاضر

ہو گئے، اسی پر اس قوم کی مدح کی گئی۔

ماکدہ پر کون سے کھانے تھے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نازل ہونے والے ماکدہ میں کیا تھا، مختلف آراء ہیں، ایک

قول روٹی اور مچھلی کا ہے، دوسرا جنت کا پھل ہے، یہ بھی کہا کہ جو کی روٹی اور مچھلی تھی۔

ہ میں لکھتے ہیں:

کھانے تھے؟ اس بارے میں صحیح قول یہ کہنا چاہیے کہ اس پر
سکتی ہے، وہ جنت کے پھل بھی ہو سکتے ہیں، ان کے جانے
نے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگلی آیت قرآن کے ظاہری
(جامع البیان، ج ۷، ص ۱۳۵)

حواشی

۱۔ ج ۲ تفسیر نمونہ، ج ۱، ص ۳۳۰۔ الحج، آیت ۲۶۔ جامع الاحکام
قرآن، ص ۶۷۔ ضیاء القرآن، ج ۳، ص ۲۱۰۔ ۸۔ سمویل کا باب
سمویل باب ۱۲۔ فقرات ۱۱ تا ۱۱۔ المعالم التنزیل، ج ۴، ص ۵۴۔
ما، ص ۱۹۲۔ فصل الخطاب، ج ۶، ص ۳۲۵۔ ۱۱۔ البحر المحیط، ج ۷،
کم نے اسے متروک الحدیث قرار دیا، ابن معین کہتے ہیں و لیس
عقلانی کی تہذیب التہذیب، ج ۱۱، ص ۳۰۹۔ ۱۲۔ تفسیر خازن،
۲۔ صفحہ التفاسیر، ج ۳، ص ۵۵۔ ۱۳۔ ضیاء القرآن، ج ۴، ص ۵۵۰۔
ص ۳۷۲۔ ج ۱۹، ص ۲۱۷۔ ۱۴۔ مدارک التنزیل و حقائق
۱۵۔ المعالم التنزیل، ج ۳، ص ۲۱۶۔ ضیاء القرآن، ج ۳، ص ۱۰۹،
نی، ص ۳۰۶۔ ۱۶۔ تفہیم القرآن، ج ۳، ص ۹۲۔ ۱۷۔ القصص، آیت:
۱۸۔ القرآن، ج ۳، ص ۱۹۳۔ ۱۹۔ تفسیر نمونہ، ج ۱۳، ص ۱۵۴۔ ۲۰۔ جبار
چیز کی قوت سے اور زبردستی اصلاح کرنا، اسی لیے ٹوٹی ہوئی ہڈی
طرف ہر طرح کی اصلاح اور دوسری طرف ہر طرح کے تسلط اور غلبہ
کو بھی جبار اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزوں پر تسلط رکھتا ہے۔ ۲۱۔
جزیرہ نمائے عرب کے شمال میں صحرائے سینا کے نزدیک رہتے تھے
بعض رہے، ان کی حکومت کا عرصہ تقریباً ۵۰۰ سال تھا، ۲۲۔ ق م
۲۳۔ جامع البیان، ج ۶، ص ۲۳۷۔ ۲۴۔ جامع الاحکام القرآن،

ج ۶، ص ۱۲۵۔ ۲۵۔ قاموس الکتاب، ج ۲۸۸۔ ۲۶۔ کنفی، ج ۳۳، ص ۳۸۔ ۲۷۔ تفسیر نمونہ، ج ۴، ص ۲۵۹۔ ۲۸۔ مظہری،
ج ۳، ص ۲۳۱۔ ۲۹۔ تفسیر القرآن العظیم، ج ۲، ص ۵۴۔ ۳۰۔ روح المعانی، ج ۳، ص ۲۵۹۔ ۳۱۔ عالم التنزیل، ج ۳،
ص ۳۳۶۔ ۳۲۔ تفسیر مظہری، ج ۹، ص ۱۲۲۔ ۳۳۔ تفسیر حسنا، ج ۴، ص ۳۳۔ ۳۴۔ مفاتیح الغیب، ج ۲، ص ۲۵۳۔ ۳۵۔ ضیاء القرآن،
ج ۳، ص ۳۹۲۔ ۳۶۔ ج ۱۳، ص ۲۸۹۔ ۳۷۔ ج ۳، ص ۳۱۳۔ ۳۸۔ تفسیر نمونہ، ج ۱۲، ص ۹۱۔ ۳۹۔ ج ۷، ص ۱۲۵۔ ۴۰۔ جامع البیان،
ج ۱، ص ۱۷۶۔ ۴۱۔ احکامات، ج ۱، ص ۲۱۲۔ ۴۲۔ جامع البیان، ج ۱، ص ۲۶۳۔ ۴۳۔ تفسیر نعیمی، ج ۱، ص ۲۷۳۔ ۴۴۔ مفاتیح الغیب،
ج ۳، ص ۲۲۰۔ ۴۵۔ البحر المحیط، ج ۱، ص ۵۲۸۔ ۴۶۔ تفسیر القرآن العظیم، ج ۱، ص ۱۸۸۔ ۴۷۔ جامع الاحکام القرآن،
ج ۲، ص ۵۲۔ ۴۸۔ روح المعانی، ج ۱، ص ۳۳۰۔ ۴۹۔ احکام القرآن، ج ۱، ص ۵۲۔ ۵۰۔ روح البیان، ج ۱، ص ۱۹۱۔
۵۱۔ ج ۱، ص ۱۸۷۔ ۵۲۔ مظہری، ج ۱، ص ۱۸۷۔ ۵۳۔ ج ۱، ص ۲۶۶۔ ۵۴۔ ضیاء القرآن، ج ۱، ص ۸۲۔ ۵۵۔ تہذیب
قرآن، ج ۱، ص ۶۸۵۔ ۵۶۔ ج ۱، ص ۳۱۔ ۵۷۔ تہذیب قرآن، ج ۱، ص ۶۸۵۔ ۵۸۔ ج ۱، ص ۶۸۵۔ ۵۹۔ ج ۱، ص ۶۸۵۔
۶۰۔ ج ۱، ص ۵۳۳۔ ۶۱۔ ضیاء القرآن، ج ۲، ص ۲۳۲۔ ۶۲۔ تفسیر مظہری، ج ۱۰، ص ۱۱۶۔ ۶۳۔ فصل الخطاب،
ج ۶، ص ۳۳۳۔ ۶۴۔ تفسیر نمونہ، ج ۱۹، ص ۲۳۶۔ ۶۵۔ مفاتیح الغیب، ج ۲۶، ص ۲۰۸۔ ۶۶۔ البحر المحیط، ج ۱، ص ۵۲۔
المعانی، ج ۲، ص ۱۹۱۔ ۶۷۔ ج ۲، ص ۹۱۱۔ ۶۸۔ تفسیر القرآن العظیم، ج ۴، ص ۲۸۔ ۶۹۔ جامع البیان، ج ۱۲، ص ۲۹۱۔
رقم الحدیث ۱۳۷۷۔ ۷۰۔ میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۵۷۔ ۷۱۔ لسان المیزان، ج ۱، ص ۲۶۶۔ ۷۲۔ ج ۶، ص ۶۶۔
الاعتدال، ج ۲، ص ۱۷۳۔ ۷۳۔ تفسیر القرآن العظیم، ج ۲، ص ۶۲۳۔ ۷۴۔ ج ۸، ص ۶۲۳۔ ۷۵۔ ج ۲، ص ۵۲۸۔ ۷۶۔ ج ۵، ص
۲۳۵۔ ۷۷۔ سورۃ یوسف، آیت ۲۵۔ ۷۸۔ روح المعانی، ج ۱۲، ص ۳۷۲۔ ۷۹۔ البحر المحیط، ج ۵، ص ۳۱۱۔ ۸۰۔ تفسیر
القرآن العظیم، ج ۲، ص ۶۲۳۔ ۸۱۔ تفہیم القرآن، ج ۲، ص ۳۰۵۔ ۸۲۔ تبصرہ، ج ۱۲۶۔ ۸۳۔ صفحہ التفاسیر، ج ۲،
ص ۵۲۔ ۸۴۔ تہذیب قرآن، ج ۴، ص ۲۱۵۔ ۸۵۔ کنز الایمان، ج ۹۰۔ ۸۶۔ جمال القرآن، ج ۱، سورۃ یوسف، آیت ۲۳۔ ۸۷۔
تبیان القرآن، ج ۵، ص ۳۶۔ ۸۸۔ سورۃ یوسف، آیت ۲۳۔ ۸۹۔ الدر المنثور، ج ۴، ص ۵۲۱۔ ۹۰۔ ص ۵۲۵۔
۹۱۔ تفسیر موضوعی، ج ۵، ص ۱۶۵۔ ۹۲۔ ج ۶، ص ۱۳۹۔ ۹۳۔ المعالم التنزیل، ج ۲، ص ۴۲۰۔ ۹۴۔ سورۃ
یوسف، آیت ۷۰۔ ۹۵۔ تبیان القرآن، ج ۵، ص ۸۲۰۔ ۹۶۔ ج ۴، ص ۹۸۔ ۹۷۔ ج ۱۱، ص ۲۲۲۔ ۹۸۔ ج ۶، ص
۳۰۳۔ ۹۹۔ ج ۵، ص ۴۷۴۔ ۱۰۰۔ ج ۴، ص ۲۱۶۔ ۱۰۱۔ ج ۴، ص ۳۱۰۔ ۱۰۲۔ حاشیہ شبیر احمد عثمانی، ج ۶، سورۃ یونس،
آیت ۹۸۔ ۱۰۳۔ معنی اللیب لابن ہشام، ج ۱، ص ۲۷۵۔ ۱۰۴۔ مفاتیح الغیب، ج ۱، ص ۱۶۵۔

شاہ ولی اللہ دہلویؒ کا تصور سعادت

از جناب عامر حسینی صاحب مدظلہ

میں تصور سعادت کو ایک کلیدی اہمیت حاصل ہے، اگر غور سے ہے کہ تصوف کی اصل اور انتہا سعادت ہی ہے، اس کے معانی پر ہیں، مسلمان فلاسفہ میں یعقوب الکندی نے پہلی بار اس تصور پر اسفہ نے اس کا تتبع کیا اور اپنی فکر اور طریق Methodo Logies غائبیم مرتب کیے اور اپنی تشریح و تعبیر سے اس کو نئی جہتیں دیں، سینا، ابن مسکویہ اور اخوان الصفا کو بڑی اہمیت حاصل ہے لیکن کے سلسلہ میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ یہ فلسفہ یونانی سے بہت تعلق محض مابعد الطبیعیات اور حیات اخروی سے نہیں بلکہ سماجی

ل میں سعادت علت اول Primal Cause کا علم اور اس کی توجہ ہے، یہ علم فلسفہ کی انتہا اور مقصد ہے، اسی لیے اس نے فکر یا قیت دی، الکندی کے یہ خیالات اس کے متبعین کے ہاں مختلف

یہ مسئلہ مادہ اور روح کی علاحدگی پر منتج ہو جاتا ہے کیوں کہ مادہ دیتا ہے، حصول صرف اس وقت ممکن ہے جب روح مادہ سے

م سے مشہور ہیں، عرب ارسطو کو استاد اول مانتے تھے، الفارابی کے

فلسفہ پر یونانی فلسفہ اور شیعیت کے واضح اثرات نظر آتے ہیں، یہ بات ان کے فلسفہ سیاسی اور تصور سعادت میں بہ صراحت دکھائی دیتی ہے، یہاں جو نکتہ ہمارے لیے بڑا اہم ہے اور جسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، وہ ہے یونانی علم و تہذیب کے اثرات اور ان کی تعبیرات کے شوق میں مادہ اور روح میں تفریق جو قرآن حکیم کی تعلیمات کے کلی منافی ہے۔

افلاطون اس فلسفہ کا بڑا اور اہم یونانی نمائندہ ہے اور اس کی ساری فکری عمارت اسی بنیادی نکتہ پر کھڑی ہے اور یہی وہ مسئلہ بھی ہے جس نے تصوف میں ہزاروں گل کھلائے۔

شریعت اور طریقت کی غیر اسلامی اور خود ساختہ خانہ بندی نے صوفیہ اور علما کے درمیان ایک وحشت ناک خلیج پیدا کر دی، جس کے منفی اثرات سے عوام و خواص متاثر ہوئے، اس خلیج کو پانے میں حقیقی صوفیہ اور علما کو دو صدیاں لگ گئیں، اس کا آغاز شیخ الطایفہ حضرت شیخ جنید بغدادیؒ نے کیا اور اس کی تکمیل حجت الاسلام حضرت امام غزالیؒ نے کی۔

یہ تفریق پہلے نہ تھی، حضرت خواجہ حسن بصریؒ، حضرت رابعہ بصریؒ اور اسی قبیل کے جو دوسرے صوفیہ زہاد، مباد و نساک تھے، ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ اس زمانے کی سیاسی و سماجی اہتری سے الگ رہ کر خدا سے لولگائی جائے اور خلق خدا کی خدمت اور رہنمائی کی جائے۔

خوف خدا، محبت خدا اور علم خداوندی وہ وسائل اور زینے تھے جن کے ذریعہ انسان کی کامیابی یا سعادت کا حصول ممکن تھا، وہ نظریہ ساز Theoriti Cions نہیں تھے لیکن یہ تصورات جو ابتدا میں اخلاقی کوائف نظر آتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے تو اس مابعد الطبیعیات سے پیوستہ ہیں، جسے ہم 'توحید' کہتے ہیں، کیوں کہ توحید ہی کو اسلام کی مابعد الطبیعیات کی بنیاد اور روح ہے، اس کی ساری عمارت اور سارے نظریات اسی پر استوار ہیں، توحید سے سرمو انحراف اس پوری عمارت کو ڈھادیتا ہے، کوئی بھی نظریہ یا عمل جو اس کی روح لازمی معانی اور تقاضوں سے الگ ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اسلام یا اسلامی نہیں ہو سکتا۔

حضرت شاہ ولی اللہؒ نے سعادت کی تشریح کرتے ہوئے تو مید پر ایک مدلل بحث کی ہے اور اسے سعادت اور تمام نیکیوں کی بنیاد قرار دیا ہے، حضرت شیخ الطایفہؒ نے دوسرے الفاظ میں یہی بات اس طرح فرمائی ہے کہ ہم کسی ایسے تصوف کو نہیں مانتے جس کی بنیاد قرآن حکیم اور

توحید کو اصل سعادت قرار دے کر اسلام کے اصول اساسی
نیات کو باہم مربوط کر دیا ہے، تمام اخلاقی اقدار اور محاسن کی
تجلی ہے جو توحید سے انحراف و انکار ہے، تمام حسنات اور اخلاقی
برائیوں کو کُل، علم، پاکیزگی، حیا، قناعت، سخاوت اور شجاعت و ایثار
قرار ہے۔

اسر ظلم ہے، یہ جھوٹ، ریا، لالچ، جہالت، ناشکری، ناپاکی اور
تباہی ہے کیوں کہ اس سے بڑا جھوٹ، فریب، ناشکری، جہالت
کائنات کے تباہ و یکتا خالق کے ساتھ ہزاروں خداؤں کو جوڑ
اور ان سے مرادیں مانگی جائیں اور انہیں اپنا اخلاقی و سیاسی

پُر جھوٹ، استحصال، نابرابری، ناپاکی، ظلم و جبر، شدت پسندی
مرکز و محور بھی، اسی لیے یہ انسان کو ہر سطح پر ناکامی و رسوائی کے سوا
مشتاقتوں کا مبداء محرک اور مرکز بھی، قرآن پاک جس اخلاقی نظام
ہے، ان کا عملی نمونہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے
یہ عالمین کے نام سے یاد کرتا ہے، یوں قرآن حکیم اور پیغمبر
قرآن حکیم توحید کی تعلیم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی

ہے جو تمام معایب اور برائیوں کی جڑ ہے، قرآن پاک اسے

لفظ میں بیان کیے جائیں تو وہ تزکیہ نفس ہے، اسی کو قرآن
منہبی قرار دیا ہے۔

مُرْسُولًا اے ہمارے پروردگار اس جماعت کے اندر ان ہی

مَنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ
اسی میں سے ایک رسول مقرر کیجیے جو ان لوگوں کو
آپ کی آیتیں پڑھ کر سنایا کریں اور ان کو کتاب و
حکمت کی تعلیم دیا کریں اور ان کو پاک کر دیں۔

یہ فرض منصبی یا کار رسالت چار اہم امور پر محیط ہے، ۱۔ تلاوت آیات، ۲۔ تعلیم
کتاب، ۳۔ تعلیم حکمت، ۴۔ اور تزکیہ نفس۔

غور سے دیکھیے تو تصوف کی ساری تعلیم اور سعادت کا محور یہی چار اساسی نکلتے ہیں،
حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے توحید کی تشریح کرتے ہوئے اس کے چار مرتبے گنوائے ہیں۔

الف۔ صفت واجب الوجود کو باری تعالیٰ سے مختص کرنا، ب۔ تمام کائنات کا خالق و
مالک خدا کو ماننا، ج۔ تمام چیزوں کا مدبر خدا کو جاننا، د۔ اور صرف اسی کو عبادت کا سزاوار سمجھنا۔

توحید کو وہ غایت درجہ کا عجز، تدلل اور انکسار قرار دیتا ہے، یہی اصل عبارت ہے اور یہی
سعادت کے اسباب میں سب سے بڑی چیز ہے، اسی سے انسان کو علم اور تقدس حاصل ہوتا ہے،
صفات خداوندی کا صحیح تصور اور علم اور ان پر ایمان سعادت کے لیے لازمی ہے کیوں کہ اسی سے
خدا اور بندے کے درمیان تعلق کا وہ دروازہ کھل جاتا ہے جس سے بندے پر خدا کی بزرگی اور
کبریائی منکشف ہونے لگتی ہے، یہی انکشاف کبریائی ہی سعادت ہے۔

انکشاف کبریائی یا دیدار خداوندی تمام عبادات کا مغز اور ماحصل ہے، صوفیہ نے
سعادت کی مختلف تشریحات کی ہیں، سعادت پر حضرت امام غزالیؒ کی بحث سب سے زیادہ وسیع،
مربوط، منظم اور اعلا درجہ کی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بعد آنے والے تمام صوفیائے
کاملین نے کم و بیش اسی کا تتبع کیا، اسی لیے ہم اس کا ایک مختصر خاکہ سامنے لاتے ہیں تاکہ صوفی فکر
پر بالعموم اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کی تعلیمات، تصوف اور تصور سعادت پر بالخصوص اس کے
واضح اثرات کا صحیح ادراک ہو سکے۔

امام غزالیؒ کی صوفیانہ فکر اور فلسفہ اخلاق میں جو اس کے عملی و نظری پہلوؤں کی اساسی
بنیاد ہے، سعادت کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، امام غزالیؒ نے اپنے فلسفہ اخلاقیات کی
پوری بحث کا ڈھانچہ ابن مسکویہ کی اخلاقیات سے مماثل لگتا ہے لیکن ان کی اہمیت اس حیثیت سے

امام صاحبؒ نے اس نظری بحث کو عملی اخلاقیات اور تصوفیات اور مختلف جہات، مباحث اور نتائج کو بھی سامنے کر دیا۔ انسانی استعداد، ارتقائی کی غضب، شہوت اور علم میں تقسیم، اخلاق یعنی شجاعت، عفت، حکمت اور عدالت اور اخلاق و کردار کی پر مشتمل ہے۔

اس کا ایک بنیادی نکتہ اور مقصد ہوتا ہے جو سعادت ہے، مقصد دیکھتے ہیں، سعادت کو وہ دوزاویہ ہائے نظر سے دیکھتے ہیں۔ کا مطلع نظر ہے، امام غزالیؒ اسے سعادت اخروی یا سعادت اور ذرائع جو مقصد کے حصول میں مدد و معاون ہوتے ہیں، میں تقسیم کرتے ہیں۔

دنوں میں مفید ہوں جیسے علم۔

ت کے لیے فائدہ مند ہوں جیسے نفس امارہ کو دبا دینا۔

نقصان و خسران کا باعث ہیں۔

فائدہ مند اور آخرت میں نقصان دہ ہیں۔

اس طرح بھی کرتے ہیں۔

صورتی یا خوبصورت اور فرحت بخش عمل مثلاً علم۔

بے مفید مگر تکلیف دہ یا فائدہ مند مگر بد صورت۔

تکلیف دہ اور بد صورت جیسے شہوت کی غلامی۔

غالب جیسے دولت۔

کے کو زایل کر دیتا ہے جیسے بہت زیادہ دولت۔

طاقت یا یکسانیت ہوتی ہے جیسے دولت کی مساوی تقسیم۔

بر خداوندی سعادت حقیقیہ یا اخروی ہے، اس کا حصول

آخرت میں ہی ہوگا، اس دنیا میں اس کا حصول ممکن نہیں، یہ سات اجزا پر مشتمل ہے، ۱۔ لافانی زندگی، ۲۔ ایسی مسرت جس میں کوئی زحمت یا تکلیف نہیں، ۳۔ وہ دولت جسے زیاں کا خطرہ نہیں، ۴۔ ایسی تکمیل جس میں کوئی نقص نہیں، ۵۔ ایسی خوشی جسے غم کا خطرہ نہیں، ۶۔ ایسی عزت جسے کسی بے عزتی کا ڈر نہیں، ۷۔ اور وہ علم جس میں کوئی جہل نہیں۔

یہ لافانی مسرت کا عالم ہے اور یہی انسانی زندگی اور اعمال کا مقصد اعلا ہے، اسے بندہ اس دنیا میں اخلاق عالیہ پر عمل آوری کے ذریعہ حاصل کرتا ہے جس کی بنیاد اور مرکز خدا کی محبت ہے، ان کے خیال میں محبت کی شدت ہی جس کا دار و مدار انسان کے علم پر منحصر ہے، دیدار خداوندی کی حیثیتوں کا تعین کرے گی، اسی لیے علم اس دنیا میں سب سے بڑی سعادت ہے جو انسان کو محبت خداوندی کی طرف لے جاتا ہے، یہ اپنے آپ ہی مقصد بھی ہے اور مقصد کے حصول کا ذریعہ بھی، اس لیے یہ خیر محض Pu Re/Absolute Good ہے، امام غزالیؒ علم کی تقسیم علم المعاملہ اور علم الکاشفہ کی صورتوں میں کرتے ہیں، علم المعاملہ معاملات اور محاسن کی تشکیل و تعمیر کر کے انسان کی علم الکاشفہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

امام غزالیؒ کے خیال میں محبت کی بنیاد علم ہے اور محبت اس دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتی جس کا تزکیہ اور تطہیر نہ ہوئی ہو، اس لیے تطہیر قلب سعادت کی بنیاد ہے جو نیک اعمال کے ذریعہ ہوتی ہے۔

حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ بھی اپنے فلسفہ اخلاق اور تصورات سعادت کی عملی و نظری تکمیل میں دیگر صوفیائے عظام کی طرح امام غزالیؒ سے متاثر اور مستفید ہوئے ہیں، ان کے نزدیک سعادت کے معنی منہائے کمال کے ہیں، جو صفت جس چیز کو نمایاں کرتی ہے وہ اس کی سعادت کہلاتی ہے جیسے بلندی پہاڑ کی سعادت ہے، تروتازگی اور رنگ و روپ پھول کی سعادت ہے، زور آوری، غضب اور شہوت مختلف حیوانات کی سعادت ہے لیکن کچھ صفات اور خصلتیں انسانوں اور حیوانوں میں مشترک ہیں جیسے غضب اور شہوت، کچھ صفات محض پرندوں اور جانوروں سے وابستہ ہیں جن کو ہم صنعتیں کہہ سکتے ہیں جیسے مکھی کا چھتہ بنانا، چڑیا کا گھونسلہ بنانا وغیرہ لیکن انسان کی سعادت تہذیب نفس، اخلاق حمیدہ، عمدہ تدابیر اور اعلا خصال ہیں۔

تین سعادت باطن ہیں اور تیسری سعادت سعادت اصلی ہے ہے کہ یہ امور نفس ناطقہ اور عقل کے مطیع ہوں یعنی ان میں اعتدال

مور کا تعلق ہے ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس میں پیدائشی میں ہوتا ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب کے خیال میں اس میں نہیں بلکہ بسا اوقات ان افعال کی زیبائش میں ہی غرق ہونا میں جیسا کہ یہ اس کمال ناقص کی شان ہے جو کمال مطلوب اکر کے اور کشتی لڑ کر شجاعت حاصل کرنا چاہے یا عرب کے بننا چاہے۔

س کے درمیان ہوتا ہے، عدل یا شجاعت یا صبر ظالم کا ہاتھ روکنا بھی، ظلم کو ٹھنڈے پیوں برداشت کرنا صفت عدل یا ہے، دراصل حالات کے مطابق قوت بہیمیہ کی تطبیق کا نام ہی

ہے کہ قوت بہیمیہ ملکیہ کی تابع دار ہو جائے اور اس کا رنگ قوت بہیمیہ کی تابع ہو جائے، قوت ملکیہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ کاملاً حلقہ کرتی ہے اور یہ امر قوت بہیمیہ کی مخالف ہے، وہ اس کا حصول انسان کو اس وقت ہوتا ہے جب وہ قوت بہیمیہ کی بکری کر دیتا ہے، یہی عبادت اور ریاضت ہے اور اسی کے ذریعہ دہیں اور موجود نہیں ہوتے، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بغیر ممکن نہیں، انسان کا مقصد اصلی تطہیر نفس ہے، اسی سے اور اس میں ایسی قوت و استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ قوت کو قبول کر سکے، اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سعادت صبح کر دینا بہت ضروری ہے کہ انسانوں کی طبائع مختلف ہوتی

ہیں، اس لیے ان کی سعادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں جیسے کوئی شجاع ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی کریم ہوتا ہے وغیرہ، ہم طبائع کی بنیاد پر انسانوں کو تین جماعتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

الف - وہ افراد جن میں کچھ خصائص موجود ہی نہیں ہوتے جیسے محنت میں شجاعت، ب - وہ لوگ جن میں کچھ خصائص بالقوت تو موجود ہوتے ہیں لیکن بالفعل موجود نہیں ہوتے بلکہ دے اور سونے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی اصلاح کرنے سے یہ نئی خصائص ابھارے جاتے ہیں، عوام کی اکثریت اسی طبقہ و جماعت میں ہوتی ہے، ج - اور وہ لوگ جو ان خصائص میں فائق اور امام ہوتے ہیں، ان میں یہ خصائص بدرجہ اتم بالقوت اور بالفعل موجود ہوتے ہیں۔

دوسری قسم کے افراد بعثت انبیاء کا مقصود ہیں، حضرات انبیاء مرسلین کا کام یہ ہے کہ دبی ہوئی اور مردہ انسانیت کو نئی زندگی عطا کریں، اس کی اصلاح کریں اور سعادت کے حصول میں اس کی رہبری و رہنمائی کریں۔

پنجمہ ان عظام کے طبقہ کو سعادت کامل نصیب ہوتی ہے، انہیں نہ کسی رہبری کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ کسی رہنمائی کی، وہ اپنے فطری مقتضا کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کی ہدایت اور طریق لوگوں کے لیے قانون اور سنن بن جاتے ہیں۔

سعادت کے حصول کے دو طریقے ہیں:-

الف - قوت بہیمیہ سے کلی طور پر الگ ہو جانا، ب - قوت بہیمیہ کی اصلاح کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے خیال میں پہلا طریقہ مجاذیب کا ہے جو تعداد میں بہت کم ہوتے ہیں، یہ قوت بہیمیہ کی اصلاح کے بجائے اس کو ختم کر دیتے یا ایسے ذرائع اختیار کرتے ہیں جن سے اس کا خاتمہ ہو جائے، مجذوب کا نفس ہمہ تن عالم جبروت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ان علوم کو قبول کرتا ہے جو زمان و مکان کی قیود سے پرے ہوتے ہیں، تمام خواہشات سے مبرا اور لوگوں سے مجبور ہو جاتے اور اپنی منزل مقصود کو پالیتے ہیں۔

راقم نے اپنی ایک کتاب ON CULTURE TASAWUF AND IQBAL میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مجاذیب کو عام طور سے بے شرع سمجھا جاتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا بلکہ یہ لوگ محبت خداوندی میں سرشار اور شریعت کی روح میں ڈوب کر اس حقیقت اعلا

دی یا اس کے پرتو سے سرفراز ہو جاتے ہیں کہ جسے دیکھنے
بے ہوش ہو جاتے ہیں، ان کی نفسیاتی کیفیات کلی طور پر
کے باوجود اس میں نہیں ہوتے، ذات خداوندی کا پرتو تو
عشق میں دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے ہیں،
بس نفس انسانی کی تبدیلی ہے، یہ بدل جائے تو بدل جانے
Categories اور رشتوں کی حالت، ماہیت اور معانی
ہوتا، اس کے مدارج نفس انسانی کی تبدیلی کی حدود اور
نے احمد جام کا یہ شعر پڑھا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ
را ہر زماں از غیب جان دیگر است
ن کی وہ گرہ پالی جو حضرت خواجہ بختیار کاکی نے پائی تھی،
ف ہوئی کہ محض چند گھنٹوں میں جان جان آفریں کے
میں لاہوتی کشش زیادہ ہوتی ہے، اس طریق میں سخت
ضرورت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اس
مب حاصل نہیں ہوتا کیوں کہ اس کے لیے ہوش کی سب
رام کی چیز ہے ہی نہیں پھر اس کی عوام میں تبلیغ اور پیشوائی
مطلوب بھی نہیں کیوں کہ اگر سارے ہی لوگ اس راہ پر چل
ن ہو جائے گی۔

ہدایت کے لیے صاحب اصلاح لوگ بھی ہوتے ہیں اور
جوان کے حال کے موافق ہوتے ہیں اور جن میں کچھ تنگی
ہوتی ہے۔

دوسری قسم کی سعادت سے ہے، شاہ ولی اللہ کے خیال میں
طریقے ہیں لیکن ان کی انتہا چار خصلتوں پر ہوتی ہے جن
سے ہم رنگی ہو جاتی ہے، انبیاء ان ہی اوصاف کی تعلیم کے لیے

بیچے گئے تھے، تمام شریعتیں ان ہی کی تفصیل ہیں، یہ خصایل حسب ذیل ہیں:-
طہارت، عجز، ساحت اور عدالت۔

ان چار نکات پر خاکسار نے اپنے مقالے ”شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اخلاقیات کی مابعد
الطبیعیاتی بنیادیں“ (مطبوعہ، تہذیب الاخلاق، ۲۰۰۳ء، علی گڑھ) میں طویل بحث کی ہے، یہاں
ان کے مختصر ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

طہارت:- لفظ طہارت تمام نجاستوں سے پاکی پر محیط ہے، طہارت بدن اور طہارت
لباس، طہارت نفس کی شرط اولین ہے، تمام عبادات کے لیے طہارت بدن، طہارت لباس اور
طہارت نفس ضروری ہے کیوں کہ اگر نفس ہی ناپاک ہو تو عبادات کے کیا معنی، عبادت اللہ کے
قرب کا ذریعہ بھی ہے اور قرب بھی اور اللہ کا قرب اس وقت تک کیسے حاصل ہو سکتا ہے جب تک
کہ آدمی اپنے ذہن اور نفس کو تمام آلائشوں اور کثافتوں سے پاک کر کے محض اس کا نہ ہو جائے،
جب تک بدن اور لباس (اور ان کے لوازمات جیسے غذا اور پسینہ پاک یعنی حلال ذرائع سے
حاصل نہ کیے گئے ہوں) پاک نہ ہو، نفس پاک ہو ہی نہیں سکتا، عبادت تزکیہ نفس کا ذریعہ ہے اور
وہ خود بھی عبادت کا ذریعہ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ایک مثال سے
اس کو بہتر طور پر سمجھا جاسکتا ہے کہ زکات مالی عبادت ہے لیکن زکات صرف حلال مال سے ہی
نکالنا جائز ہے، حرام دولت تو حرام ہے، حرام کی کوئی زکات کیسے ہو سکتی ہے، اب ظاہر ہے مالی
عبادت کے لیے حلال ذرائع آمدنی کو اختیار کرنا ہوگا، یوں اس عمل کے ذریعہ بدن، مال، ذرائع
اور نفس سبھی پاک بن جاتے ہیں اور پاک و حلال مال قرب الہی کا ذریعہ ہے۔

کمالات روحانیہ کے حصول میں طہارت قوت عملی کے طور پر سب سے اہم ہے،
طہارت نفس انسان میں ملا اعلیٰ کے مشابہ ہونے، فرشتوں کے الہامات اور ان کی نورانی کیفیات
قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔

عجز:- معرفت خداوندی، اس کی صفات اور آیات کی معرفت سے حاصل ہوتا ہے، جب
انسان کو خدا کی عظمت و کبریائی اور اپنی حیثیت کا احساس اور عرفان ہو جاتا ہے تو اس پر عجز کی کیفیت
طاری ہو جاتی ہے اور اس کا میلان عالم قدس کی طرف ہو جاتا ہے، یہ حالت عجز معرفت خداوندی

بارگاہ ایزدی میں لے جاتی ہے اور وہ اس کے جمال و جلال اور طرح اس کی حالت ملا اعلیٰ سے مشابہ ہو جاتی ہے۔

معنی تمام سفلی خواہشات سے نفس کو اس طرح پاک کرنے کے ہیں نہیں، یہی جواں مردی اور سخاوت ہے کیوں کہ تمام حیوانی اثرات سے پاک ہونا زبردست ہمت، جرأت فیصلہ اور عمل کا ثمر ہے تو توں کے مختلف نام ہیں، مثلاً مال میں سماحت سخاوت اور سماحت پارسائی اور اس کی مخالف ناپاکی اور حرص ہے، وہ ردیا، ان میں سماحت تقویٰ ہے جس کا مخالف فجور اور بدکاری سماحت صبر ہے جس کی ضد بے صبری ہے، غرض سماحت اس مخالف چیزوں سے انسان کو روکتی ہے۔

نی اعمال میں توازن پیدا کرنے کے ہیں، یہی راہ مستقیم ہے، میں رہنا عدل ہے، انسان میں اللہ نے مختلف قوتیں رکھی ہیں ان میں اعتدال پر قائم رہے تو وہ عدل کرتا ہے، شریعت سے منع کرنا نہیں بلکہ ان میں مناسب مطابقت اور توازن قائم کرنا، جسمانی، مالی، سماجی، سیاسی اور روحانی ترقی کے لیے ضروری ممکن ہی نہیں۔

شہر اور قوم کا انتظام بہ سہولت قائم رہتا ہے، اگر غور سے نہ صرف نظام انسانی بلکہ نظام کائنات کو بھی اپنے احاطہ میں اپنی ذات سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے ساتھ ساتھ اور اس کی ہر شے کے بارے میں مناسب، متوازن اور صحیح رہے اس کو صحیح راستے پر ڈال سکتا ہے، اسی طرح ظالم شخص سب سے کہ وہ راہ مستقیم سے ہٹ کر نہ صرف خود کو بلکہ ساری دنیا کو ان تمام کمیزات، خصائص، خصال، اعمال حسنہ اور انعامات

سے محروم ہو جاتا ہے جو اسے ملا اعلیٰ کے مشابہ اور دیدار خداوندی کے لائق بناتے ہیں۔ پیغمبران عظام کی بعثت کی بنیادی وجہ اور مقصد عدل کا قیام ہے تاکہ دنیا نور کی طرف آجائے اور تمام انسان عدالت سے متصف ہو جائیں، جو شخص اس نور کے پھیلانے میں مددگار بنتا ہے وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے، چنانچہ شاہ صاحب فرماتے ہیں ”جب انسان میں صفت عدالت متمکن ہو جاتی ہے تو اس میں اور حاملین عرش و مقربین بارگاہ فرشتوں میں جو دالہ اور برکات کے ذرائع ہیں اشتراک پیدا ہو جاتا ہے اور اس پر ان فرشتوں کے فیضان کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہ صفت اسے فرشتوں کے رنگ میں رنگ دیتی ہے اور وہ ان کے الہام اور علوم سے مستفیض ہو جاتا ہے۔“

یہ چاروں خصلتیں انسان کو اس کی اپنی فطرت پر لے آتی ہیں اور وہ اس حدیث قدسی کا مصداق بن جاتا ہے کہ ”ہم نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا“ خلق الادم علی صورته، ان خصال کے حصول کے دو طریقے ہیں علمی اور عملی۔

علم عمل کی بنیاد ہے، انسان اسی وقت کثافتوں اور خباثتوں اور برائیوں سے دور رہتا ہے جب اسے ان کا علم ہوتا ہے، ہر زمانے میں انبیاء ان چیزوں سے انسانوں کو آگاہ فرماتے رہے ہیں، یہ برائیاں اور کثافتیں دراصل وہ حجاب ہیں جو ملا اعلیٰ کی قربت اور دیدار خداوندی میں مانع ہوتی ہیں، شاہ ولی اللہ نے حجاب کی تین قسمیں بیان کی ہیں، طبیعت کا حجاب، رسم کا حجاب اور نانہی کا حجاب، تمام نفسانی خواہشات جن کا تعلق فرج و یطن سے ہے طبیعت کا حجاب ہیں، جب یہ خواہشات انسان پر غالب آجاتی ہیں تو وہ رسمی اور عقلی امور کو خیر باد کہہ کر ان ہی کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، کمال نوعی یعنی لباس، فخر و مباہات، دولت و ثروت اور اس طرح کی دوسری چیزیں رسم کا حجاب کہلاتی ہیں۔

دنیا اور لذائذ دنیا کی حقیقت کو نہ سمجھنا ہی نانہی ہے کیوں کہ اگر انسان ان کی حقیقت کو سمجھ لے تو پھر وہ حقیقت الہی اور لافانی دنیا کو چھوڑ کر ان کا گرویدہ نہیں ہو سکتا، ان حجابات کو دور کرنے کے دو طریقے ہیں، تعلیم و ترغیب اور ریاضات شاقہ۔

جب یہ حجابات دور ہو جائیں تو انسان کا دل ایسا شیشہ بن جاتا ہے جو کشف اور

حقایق کے دروازے کھل جاتے ہیں، لافانی زندگی اور اس کی وہ جلوہ خداوندی کے لائق بن جاتا ہے)

عندہ اللہ ان سے خوش رہے گا اور وہ اللہ سے خوش رہیں گے۔
ریعت کا مقصد اور مطلوب بھی ہے۔

حوالے

۱. شاہ ولی اللہ، حجتہ اللہ البالغہ، ترجمہ غلام عبدالحق حقانی، کتب خانہ
ام غزالی احیاء علوم الدین، ج ۴، ص ۸۹-۱۸۶ ترجمہ حجتہ اللہ البالغہ،
تکمیل ۹۸:۸۔

☆☆☆

شبلی کی دو مایہ ناز کتابیں

الکلام

یہ جس میں اسلام کے عقاید خصوصاً وجود باری تعالیٰ،
ہے اور انہیں مدلل طور پر ثابت کیا گیا ہے۔

قیمت ۵۰ روپے

علم الکلام

ت، وحی، الہام، رویا، عذاب، ثواب اور معجزات وغیرہ
ت نقل کر کے مسلمان متکلمین کے جوابات تحریر کیے گئے
نی اور عقلی ہر حیثیت سے مذہب اور خصوصاً اسلام کو
ہے کہ اسلام تمدن اور ترقی کا مانع نہیں بلکہ موید ہے۔

قیمت ۳۵ روپے

مولانا شبلی اور فارسی شاعری

از: ڈاکٹر مہر النساء خان

فارسی شاعری ہماری ہزار سالہ تاریخ کا عظیم ورثہ ہے، فارسی شاعری نے صدیوں سے
گنبدِ افلاک میں غلغلہ برپا کیا ہے، شاہی درباروں کو ہنگامہ آرائی سے گرمایا ہے، کاخِ امرا کے
در و دیواروں کو اپنی زمزمہ پیرانیوں کی گونج سے رونقِ حیات بخشا ہے، خانقاہوں اور صوفیائے کرام
کے آشیانوں پر وجد آفرینیوں کے کمالات دکھائے ہیں، قوموں کی شجاعت اور فتوحات کے
کارناموں کو اپنی مسیحا نفسی سے زندہ جاوید بنایا ہے، علما اور ادبا کی مجلسوں کو سخن طرازیوں سے سجایا
ہے، رنگین طبیعتوں کو بزم آرائی کے آداب سکھائے ہیں، مایوس دلوں اور غم زدہ روحوں کو تسکین اور
تسلی کے سامان بہم پہنچائے ہیں، غرض قریباً ہر قرن سے فارسی شاعری رزم و بزم کی جان رہی ہے۔
انقلابِ زمانہ کی نیرنگیاں، معاذ اللہ! سلطنتِ مغلیہ کے انقراض کے بعد فارسی شاعری
کا طمطراق پچیکا پڑتا گیا، رفتہ رفتہ فارسی بے توجہی کا شکار ہو کر بے گھر اور بے سہارا ہو گئی، ان
حالات میں جن لوگوں نے اس بے سہارا کو اپنے دلوں میں جائے پناہ دیا، اتفاق سے ”ہمد علمائے
دین بودند“ کے مصداق وہ سب ہمارے مقدس علمائے کرام تھے، مولانا محمد حسین آزاد، مولانا حالی،
مولانا شبلی، عزیز لکھنوی، صدر یار جنگ مولانا حبیب الرحمن خاں شیروانی، مولانا حمید الدین فراہی
وغیرہ نے فارسی میں باقاعدہ شاعری کی اور اپنے کلام کی طباعت و اشاعت کا اہتمام کیا اور
صاحب دیوان شاعر ہوئے، دیگر علمائے اپنے ادب میں تحریر و تقریر میں حتیٰ کہ نج کے خطوط میں
بھی کثرت سے فارسی اشعار موقع محل کی مناسبت سے بے تکلف نقل کیے ہیں، اس طرح سے کہ
گویا اردو اور فارسی کے تانے بانے کو ہم رنگ و ہم آہنگ کر دیا ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی فارسی
زبان و ادب کے رشتوں سے جوڑ دیا ہے کہ اس سے روگردانی ممکن نہیں۔

پیش کش: مجلس فارسی، ممبئی یونیورسٹی۔

ت مورخ، ادیب، شاعر، ناقد، ماہر تعلیم، محقق اور جامع کمالات
تھار چشم ساقی کے بنائے ہوئے شاعر اور باغ و بہار شخصیت کے
کمال انشا پردازی ہی کو لیجیے، خطوط شبلی جو درحقیقت شعری صحیفے
س اور نازک خیالی کا حامل ہے۔

زمین دار خاندان کے چشم و چراغ تھے اور جس معاشرے سے تعلق
تھے ہی کمال شاعری دامن دل کھینچے لگتا ہے کہ جا ایجا است، چنانچہ
ی میں پڑا، آغاز شباب ہی سے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، تسنیم تخلص
دور کی شاعری کا رنگ یہ تھا:

ور گیتی ستان آن قبلہ گاہ انس و جان آن خاتم پیغمبران
بنش پاسبان گردون برنگ چاکران خاک درش را بوسه زن
در بانس نگر در بند احسانش نگر آبائے علوی ہفت تن
ن اقلیم یقین دانائی علم اولین فرمان پرش روح الامین
(صفحہ نمبر ۱۰۴) رقم طراز ہیں۔

از خرد و عشق کردہ ایم قبول
اند کہ بایک دگر نمی گردد

شاعری ساتھ ساتھ چلنے کی چیزیں نہیں ہیں لیکن بہر حال چارہ بھی
عری فرض طبعی، کس کو چھوڑوں۔

شبلی، دست گل، بوئے گل، برگ گل کے مختلف ناموں سے شائع
نا کی وفات کے بعد ان سب کو یکجا کر کے کلیات شبلی کے نام سے

شاعری غالب اور علامہ اقبال کے درمیان کی ایک اہم کڑی ہے،

مانودیم بدیں مرتبہ راضی غالب

شعر خود خواہش آں کرد کہ گردد فن ما

(غالب! ہم تو کسی طرح اس مرتبہ فضیلت کے لیے راضی نہ تھے، وہ تو کمال شاعری

نے خود خواہش کی کہ ہمارا جو ہر فن بنے۔) انہی غالب کو یہ عام شکایت تھی کہ

غالب سوختہ جان را بہ چہ گفتار آری

بدیاری کہ ندانند نظیری ز قتل

(غالب سوختہ جان کو ایک ایسے ملک میں شعر گوئی کے لیے کیوں مجبور کیا جائے جہاں

کے لوگ نظیری (نظیری نیشاپوری) اور قتیل کے کلام میں امتیاز نہیں کر سکتے۔) یا یہ کہ

غالب سخن ز ہند بروں برکہ ہر کس ایں جا

سنگ از گہر و شعبدہ ز اعجاز ندانست

(غالب کمال شاعری کو ہندوستان سے باہر کہیں اور لے جا کیوں کہ یہاں لوگوں کی

جہالت اور بد مذاقی کا یہ عالم ہے کہ کوئی ہیرے اور پتھر کی پرکھ نہیں رکھتا اور شعبدہ اور اعجاز کے فرق

کو نہیں سمجھتا۔)

مولانا شبلی شاعری کو شعبدہ اور سحر کی سطح سے اٹھا کر ”اعجاز“ کی بلندیوں پر پہنچانے کا

عزم رکھتے تھے۔

ما بہ ایں قدر از تو راضی غیبتیم اندر سخن

شبلیا! سحر است ایں اعجاز می بایست کرد

(اے شبلی جو کچھ بھی تمہارا کمال شاعری ہے سبحان اللہ، پھر بھی ہم اس پر خوش نہیں ہیں

شعر شعبدہ ہے، سحر ہے، اس کو اعجاز کی بلندیوں پر پہنچانا چاہیے۔)

اور مولانا شبلی نے واقعی شاعری کا حق ادا کر دیا ہے، فارسی شاعری کی وقعت اور وقار کو

ہندوستان میں نہ صرف قائم رکھا بلکہ بلند کیا ہے اور ایرانی شاعری کے ہم پلہ بنا دیا ہے، شعر العجم

کی تالیف کے دوران فارسی شاعری کا بحر زار، تذکرے اور دواوین مولانا کی نگاہ میں تھے جب

جہاں سے چاہتے ایک ماہر غواص کی طرح غوطہ لگا کر اپنا دامن سچے موجوں سے بھر لاتے تھے،

تھی اور کیف آفرینی سے مولانا شبلی کے دل و دماغ سرشار تھے، چنانچہ اپنی نے فرخی اور ظہیر فاریابی، سعیدی اور خواجہ حافظ کا تتبع کیا ہے، شیخ علی حزیں کی بھی ہیں، غالب علی حزیں کو کسی طرح خاطر میں نہ لاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ نہیں بنی اور علی حزیں نے دہلی چھوڑ کر بنارس کو اپنا ماواؤ مسکن بنایا اور آخر دم تک وہاں رہے۔

بنارس نروم معبد عام است ایں جا
برہمن بچہ کچھن و رام است ایں جا

کے تعلق سے ایک واقعہ سنئے، مولانا سمیع اللہ کے نام کے اپنے ایک مکتوب میں "علی حزیں کی غزل پر غزل لکھی، لڑکوں میں چرچا ہوا، کچھ نے کہا کہ لکھنے سے کیا حاصل؟ آخر اس زمانہ کے دو مشہور فارسی شاعروں، خواجہ مصنف قیصر نامہ کیننگ کالج لکھنؤ اور غالب کے شاگرد نیر دہلوی کو حکم مانوں کی غزلیں بحذف مقطع بھیجی گئیں، دونوں نے تسلیم کیا کہ مولانا شبلی کا کلام ہے، حضرت نیر نے تو بہت تعریف کی اور لکھا کہ سلف کے کلام کا

اس غزل کے چند بیت یہ ہیں۔

من حیراں چہ کنم می دہد مغپہ ام بادہ فراواں چہ کنم
نہ فروشم دل و دیں در بغارت برد آں نرگس فتاں چہ کنم
بہرہ من باشد گرد ارمغانش نہ فرستم بگریباں چہ کنم
داغ سخن می خواہی گر نظیر کی نبود، شیخ حزیں می باید
عری کے بارے میں غالب کے عزیز شاگرد نواب ضیاء الدین خاں تیر کی مثنوی میں مولانا کے درج ذیل اشعار اپنے متعلق محض شاعرانہ تعلی نہیں جیسا
اکا دستور رہا ہے، بلکہ حقیقت کا شاعرانہ بیان معلوم ہوتے ہیں۔

شبلی کہ امروز ہند را نیز قتی هست و صفا بانی هست

در حیرتم کہ پاکی گفتارش از کجاست شبلی مگر ز مردم ہندوستان نبود
در سخن با خاکیان ہند می سخن مرا ہی چہ میدانی کہ ایں فن را چہ سامان کردہ ام
ای کہ از چاشنی لعل شکر خافتی کفہ شبلی ازاں نیز شکر ریز تراست

مولانا شبلی کی قومی شاعری | مولانا شبلی کی قومی فارسی شاعری فکر اسلامی کا مرقع ہے، جس میں

ماضی کے آثار ضا دید ہیں، کھوئی ہوئی عظمت اور شان و شوکت کی تصویریں ہیں، تاریخی کارناموں کے درخشندہ نقوش ہیں اور مسلمانوں کی موجودہ پستیوں اور زبوں حالی کے داغ ہیں، جن کی خون دل و جگر سے لالہ کاری کی گئی ہے، مستقبل کے خواب ہیں، قوم کے عزائم کے منصوبے ہیں اور ان منصوبوں کے واضح نقشے ہیں اور شاعری کے موضوع اور آہنگ کے وہ نشانات ہیں جو علامہ اقبال کی آمد آمد کی بشارت دیتے ہیں، موضوع اور مسائل کی تکرار اور تسلسل دراصل مولانا حالی، مولانا شبلی اور علامہ اقبال کی شاعری میں اس قدر یکساں ہے کہ ہم ان تینوں کی قومی شاعری کو ایک طویل نظم کے مختلف حصوں کی طرح پڑھ سکتے ہیں، مولانا حالی، مولانا شبلی اور علامہ اقبال کی شاعری ایک دوسرے کی شاعری کے لیے ضمیمے کی حیثیت رکھتی ہے، اس شاعری کا امتیازی وصف اسلامی احساس ہے جو اس شاعری کا خاص محرک ہے، اس نہج کی شاعری کا نقش اول مولانا حالی کی مسدس ہے، یہ شاعری قوم کے درد مند دلوں کے درد مند نالے ہیں، جن کی آواز الگ الگ ہے مگر لے ایک ہے، یہ مد و جز را اسلام کی شاعری ہے جو مسلمانوں کے تاریخی عروج و زوال کی آئینہ داری کرتی ہے، مولانا شبلی کے قصیدہ عید یہ سے اقتباس پیش ہے۔

یاد آں رونق و بازار ہنر در بغداد یاد آں گرمی ہنگامہ فن در شیراز
قرطبہ آں کہ از و کسب ہنر کرد فرنگ و اں سلر نو کہ اطالیہ باو داشت نیاز
آں کہ پامال خرامش چہ خراسان و چہ پارس آں کہ تاراج نگاہش چہ عراق و چہ حجاز
آں کہ دیلم بہ جہین داغ سجودش برداشت آں کہ سلجوق بہ خاک در او کرد نماز
روم را لرزہ بر اندام زبا نگ غضبش ہند را غلغلہ مقدم او زہرہ گداز
رج او بود کہ تاج از سر قیصر بر بود تیغ او بود کہ شد بادل کسری ہم راز
اس شاندار آغاز کا انجام دیکھیے:

تو اس گفتن خود بہ ہیں تا بچہ انجام رسید آں آغاز
گشتہ جگر ہمہ را شیوہ بیچارگی و عجز و نیاز
دل خستہ ما شیشہ را ہست بہ ہنگام شکستن آواز
کارماست گلہ نیست ز بخت و فلک عربدہ ساز
شعر سنیں:

میں بزم تعلیم منعقدہ مقام علی گڑھ مورچہ ۱۸۹۰ء انشا نمودہ آمد
پہنچ نکاست ما ہما نیم و ہماں برہمی شہر و دیار
ست کہ دی حالت جملہ ہم امسال ہماں است کہ پار
ج مولانا کے نزدیک صرف تعلیم تھا، چنانچہ ایک ایسے بیت العلوم
تھا جو ایک ایسا قلعہ ہو جس کے اندر جہالت کا گزرنہ ہو، چنانچہ

اگر درمانی غیر تعلیم نبودہ است و نباشد ز ہنار
نہ بنیاد نہند بیت علمی کہ کسان را بود از جہل حصار
ب مولانا علی گڑھ کو غرناطہ و بغداد کا علمی نعم البدل سمجھتے تھے (سر سید
کن میر محبوب علی کے حضور میں حاضری دی)۔

بغداد خوری قدی رنجہ کن و در حرم مدرسہ آئی
عنی گشتہ دامن تربیش ہست مگر ظل ہمای
حالت سے بہت مرعوب تھے، اس لیے وہ مدت تک سر سید کہ ہم نوا

طرز نوی دل پذیر است و دل آویز و دل آرا ماند
ساتھ کہ دین کا سر رشتہ ہاتھ سے جانے نہ پائے۔

پہ گزاری حیف باشد کہ تو سر رشتہ دین بہ گزاری
ردین و دنیا کو با ہم ملا کر ایک مہون تیار کرنا چاہتے تھے، قوم کے

لیے اکسیر کا کام دے۔

ور بہ پرسی کہ در ایں کار چہ تدبیر بود دین و دنیا بہم آمیز کہ اکسیر بود
سر سید کے رفقا میں مولانا شبلی کی ایک خاص شناخت ہے، بہ حیثیت شاعر کے مولانا شبلی
علی گڑھ دربار کے گویا ملک الشعراء تھے، وہ تقریباً سولہ سال علی گڑھ میں رہے، سولہ سال کے عرصہ
میں وہ اپنے فرایض منصبی کے علاوہ، وہ خوش گوار فرایض بھی انجام دیے جو مغلیہ دربار کے ملک
الشعراء انجام دیتے تھے، کالج کا کوئی موقع ہو کوئی تقریب ہو، جلسوں کی کاروائیاں، تلاوت قرآن
کے بعد کلام شبلی سے شروع ہوتی تھی، اس کے لیے مولانا کی نظم ضروری ہو گئی تھی، جب تک مولانا
کی شاعری زندہ ہے، علی گڑھ کے یہ مواقع ان کی شاعری میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، مغلوں کے
ملک الشعراء ذاتی انعام و اکرام کی طلب میں قصیدہ لکھتے تھے مگر سر سید کے ملک الشعراء نے اپنی گرم
نوائی سے سر سید کی تحریک کے لیے وہ بادشاہوں، نوابوں، امراء، رؤسا اور عمائد سے انعام و اکرام جمع
کیے اور چوں کہ یہ نظمیں قوم کی نذر تھیں، عزت نفس اور خود داری نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کی یہ شاعری
کلیات میں شامل ہو جو نہایت اعلا پایہ کی شاعری ہے، سر سید کی صحبت نے مولانا شبلی کو کیا فیض
پہنچایا اس کا بیان تو متواتر ہوتا رہتا ہے مگر تصویر کا دوسرا رخ قوم کی نظروں سے اوجھل کیوں رہے؟
شبلی کی موجودگی سے علی گڑھ کو کیا فیض پہنچا، مولانا نے علی گڑھ کے قیام کے دوران جو تصنیف و
تالیف کا کام کیا اس کا ایک ایک پیسہ کالج کو دیا اور کتابوں کے حقوق کالج کے نام کر دیے۔

اب ہم نفس مضمون یعنی فارسی شاعری کی طرف لوٹ آتے ہیں، مولانا نے فارسی
شاعری کی ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے، قصیدہ، غزل، مثنوی، مرثیہ، ترکیب بند، رباعی وغیرہ،
جن کے نمونے کلیات میں موجود ہیں، دوبار مولانا کا کلام دست برد زمانہ کی نذر ہو گیا تھا، جو کچھ
دوبارہ جمع کیا جا سکا وہ مولانا کا مکمل کلام نہیں ہے، نسخہ ہای وفا کی تالیف ابھی نامکمل ہے۔

بہمینی مولانا کی نظر میں بہشت کے برابر تھی، بہارستان بہمینی کی دل آویز آب و ہوا، فراوانی
حسن و جمال اور صحبت ہائے رنگین نے ذوق شاعری کے لیے تازیانہ کا کام کیا، ”دست گل“ اور
”بوئے گل“ کی غزلیں بہمینی کی راہ آوردہ ہیں، ایک اور غزل میں بہمینی کی تعریف میں لکھتے ہیں:
ز ذوق طبع شبلی من در اول روز دانستم کہ در آشوب گاہ بہمینی در بازو ایمان را

بنی بتاں آذری را دلبران شام و ایران را
بیب الرحمن خاں شیردانی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:
(سے) بہارستان بمبئی کی آب و ہوائے مولانا کی جوش طبع
کا، چنانچہ کہتے ہیں:

طراز و خلق و نوشاد و فرخا رست پنداری

پیش از اس گام طلب در رہ حرمان زدم
مٹی ہی تھی، فضول اس سے پہلے میں حرمان نصیبی کے

دل ہیں تو مکاتیب شبلی، جن میں بمبئی کا ذکر ہے اس کی
بھابی پڑھنا چاہیے، ان کے ناظم و شارح خود وہی ہیں،
بجاز کے خوش گوار نمونے ہیں، ایم مہدی حسن (مہدی

شمیر سے ملتی ہے، گلابی سردی ہے..... ۱۹ برس کے بعد
نفس کی محرک ہیں، آدمی ضبط نہیں کر سکتا، اپالو یہاں کی
ب ہے، "خواجہ حافظ کے مصرعہ کو یوں بدل دیا ہے، "کنار
یک شعر یہ ہے۔

گزشتن از سر رہ مشکل افتاد است راہ رورا

طراز مسند جمشید و فرناج خسرو را

گزشتن از سر رہ مشکل افتاد است راہ رورا

بہم آمینتہ از زلف و عارض خلعت و ضورا

کنار آب چوپائی و گلگشت اپالورا

بیا شبلی بہ یاد پنچہ گیرائی مرگانش دگر رہ پارہ سازم اس قبای زہد صد تورا
خواجہ حافظ شیرازی کے جس شعر کو بدل دیا ہے، وہ یوں ہے:

بدہ ساقی می باقی کہ در جنت نہ خواہی یافت کنار آب ز کنا باد و گلگشت مصلی را
بمبئی نے مولانا کے تخیل کو خواجہ حافظ کے ہاتھوں سپرد کر دیا تھا اور اقلیم سخن کی فرماں
روائی حاصل کرنے کے لیے حافظ شیرازی کی بندگی کو ضروری سمجھتے تھے، فرمایا ہے

گر خداوندی ہوس داری در اقلیم سخن بندگی حافظ شیراز می بایست کرد
اور یہ حقیقت ہے کہ بمبئی کی تمام غزلیں حافظ شیرازی کی غزلوں کے تتبع میں کہی گئی ہیں،
ان غزلوں میں جوش اور شوخی رندانہ سب بادۂ شیرازی کی مرہون منت ہیں جو مولانا نے آب و
ہوای بمبئی میں پائی، "وہی سرخوشی و سرشاری جو اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب شاعر عملی طور پر ان
کیفیات سے گزر رہا ہو، اصل ذوق و شوق اس شدت سے غزلوں میں نمایاں ہے کہ حالی جیسا بالغ
نظر ناقد ان کے فارسی اشعار میں وہی گرمی اور کیف پاتا ہے جو خواجہ حافظ کے کلام کی ایک بڑی
خصوصیت ہے، حالی نے لکھا ہے "غزلیں کا ہے کوہیں شراب دو آتشہ ہیں جس کے نشے میں خمار چشم
ساقی ملا ہوا ہے اور ہمانا قال را رنگ حال دادہ نیدا خود حال را در لباس قال جلوہ گر ساختہ نید۔"

بمبئی کی دلچسپیاں ہی ان کی شعری محرک ہوتیں، جوں ہی بمبئی سے وہ باہر جاتے، وہ
رند غزل خواں نہیں بلکہ شبلی رہ جاتے۔

شاعری از من مجو دور از سواد بمبئی حالیا شبلی شدم رند غزل خواں عیسم
(اور بمبئی کو اس پر بجا طور پر ناز ہونا چاہیے)۔

ایں چنین گردن دعوی نہ فرازد چہ کند بمبئی گر ہمہ بر خویش نہ نازد چہ کند
ان غزلوں کے شوخ ہو جانے کا بھی ان کو خیال آتا تھا، چنانچہ ایک خط میں لکھتے ہیں:
بمبئی میں بڑی دلچسپیاں رہیں، جو موزوں ہو کر قلم سے نکلیں، بعض غزلیں زیادہ شوخ
ہو گئیں جو شاید ایک پنجاہ سالہ مصنف کے چہرہ پر نہ کھلیں لیکن حافظ تو کہتے ہیں۔

ہر چند پیر و خستہ دل و ناتواں شدم ہر گہ کہ یاد روی تو کردم جواں شدم
آہستہ آہستہ بمبئی کی دلچسپیاں اپنی کشش کھوتی گئیں اور مولانا اس آستانے سے بھی

ماضی کے پر کیف لمحے اور حسین یادیں دامن گیر ہیں خواب ہائے رنگین اب پریشان ہونے کو ہیں، یاد ماضی عذاب نہیں بلکہ ایک خوش گوار نقش کی طرح شبلی کے ذہن میں محفوظ ہے، یہی یادیں ان کے لیے تسکین و تسلی کا باعث ہیں، ایک غزل میں لکھتے ہیں:

بیچ از صبر و سکون ، بامن نہ بود در فراق دوست تنها بودہ ام
با خیالش بس کہ بودم ہم نشین گویا با دوست ہر جا بودہ ام
دوسری غزل میں کہتے ہیں:

یک سر و صد گو نہ سودای نہانی داشتم یاد آں روزی کہ من با خود جہانی داشتم
یاد آں روزی کہ من از سادہ لوجی ہای خود با عدوی گفتم از راز نہانی داشتم
شبلیا ! آں جلوہ نیرنگ ہای ہمبہی بود تا وقتی کہ من خواب گرانی داشتم
مولانا شبلی کی فارسی شاعری ان کے شایستہ ذوق و شوق اور فارسی شعرا کے کلام کے عمیق و دقیق مطالعے کی آئینہ دار اور ان کے کمال شاعری کی شاہد ہے، فارسی شاعری اور زبان کی شیرینی اور حلاوت ان غزلوں میں اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہے، خیالات کی ندرت، زبان کی شوخی، بندش کی نفاست، دل آویزی و دل ربائی کو شبلی نے رشتہ اشعار میں پرو دیا ہے، شبلی نے غزل کے علاوہ دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی ہے لیکن ان کی فارسی غزلیں لطافت و بلاغت میں بے مثال اور بلاشبہ فارسی ادب کا گراں بہا سرمایہ ہیں۔

خیام

مرتبہ — مولانا سید سلیمان ندوی

اس میں عمر خیام کے سوانحی حالات کے ساتھ ساتھ تصنیفات، فارسی رباعیات اور فلسفیانہ آراء و نظریات پر سیر حاصل بحث و تنقید ہے۔
قیمت ۹۰ روپے

اس آتا ہے، ہمبہی پہنچوں تو کچھ پھول ہاتھ آئیں۔
ہیں:

خالی ہاتھ آیا، ایک غزل کا سرمایہ ہمبہی نہ ہو سکا، اس شکایت کر، مقطع یہ ہے:

باخت ایں حرف ولی مصلحت آمیز نہ بودہ است

مسال ہر عادت پیشینہ جنون خیز نہ بودہ

شبلی دامن ہمبہی از کف نہ دہم تا باشم
اس میں آسمان ہمبہی کا خوبصورت منظر اور اختر و نجوم کا عکس
و تمام کی جلوہ گری کی شاہد عادل ہیں، لکھتے ہیں:

خوردم قدی چند در آغوش گلستاں زدہ ام
حسن دست رد بر چشم قیصر و خاقان زدہ ام
تمام زدہ ام ساغر و بریاد حریفان زدہ ام
یست شبلی ایں تازہ نواہانہ چوستان زدہ ام

راکی غزلوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گل دستہ ہے، مولانا
س مستغرق اور جوش و انبساط میں وجد کرتے نظر آتے ہیں
نام سے شائع ہوئیں وہ حرمان نصیبی، ناامیدی، تلخ کامی،
ہیں:

آید کہ نیست زورم و آن بت بہ زرنمی آید
درد پس از گزشتن شب ہم سحر نمی آید
کنم کہ کار عارض او از قمر نمی آید

سعید احمد اکبر آبادی کا طرز نگارش

از: پروفیسر محسن عثمانی ندوی

ظہار بڑی نعمت ہے اور دل کو ملتفت کرنے کا ذریعہ ہے، ملت کمالات کی حامل شخصیتیں پیدا ہوئیں، ان کی صلاحیتوں سے دیر تے لیکن چونکہ حسن اظہار کی دولت سے وہ محروم رہی تھیں، اس کا بھی مدفن بن گئیں، اگر انہوں نے کوئی تحریری سرمایہ چھوڑا تو وہ ادب کی چاشنی اور اسلوب کی دل نشینی علم و آگہی کو بقائے دوام دیتی ہے اور گردشِ شام و سحر کے درمیان اس کو جوان اور جاوداں کی چاشنی کے لیے موضوع کی قید نہیں ہے، یہ چاشنی شعری ادبی اور جاسکتی ہے اور مذہبی اور علمی اور تاریخی موضوعات میں بھی مل سکتی ہے علمی فکری اور اصلاحی موضوعات کو حسن اظہار اور لطف گفتار سے بہت طویل ہے، شبلی، سرسید، ابوالکلام آزاد، سید سلیمان ندوی، آبادی، مناظر احسن گیلانی، ابوالاعلیٰ مودودی، ابوالحسن علی ندوی، احسن اصلاحی، ڈاکٹر عابد حسین، ڈاکٹر ذاکر حسین، پروفیسر مجیب، رح الدین عبدالرحمن وغیرہ بے شمار ناموں کی کہکشاں ہے جن کی رہا ہے، اسی کہکشاں کا ایک جگمگاتا ہوا ستارہ سعید احمد اکبر آبادی کی کتابیں تاریخی و سوانحی ادب میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں، ادب و مسرت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ مذکورہ بالا اہل قلم کی کتابوں کی اور شعریت کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے، شاید اس کی بنیادی وجہ ان کی پر قدرت تھی، ہندی افعال کے ساتھ فارسی اور عربی کی ترکیبوں کو

نیل اینڈ فارن لینگویجز، حیدر آباد۔

صحیح تناسب کے ساتھ استعمال کرنے سے اردو کا بنیادی اسلوب متعین ہوتا ہے، زبان کو فارسی اور عربی سے بالکل معری کرنے اور نباتاتی بنانے کی دعوت زبان کے نان و پختیرین مزاج کو یک لخت بدلنے کی ایک غیر مستحسن کوشش ہے، شیروں کو رم آہو کی تلقین تاکہ شیر کی شیری کا فسانہ باقی نہ رہ جائے، کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ادب میں ان کا قد و قامت گھٹنے نہ پائے، موضوعات ادب کے جدید ناقدین کی تحریروں کے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ادب کے جدید ترین رجحانات کی آگہی تو ان کے یہاں پائی جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ مغربی ادب سے انہوں نے پورا استفادہ کیا ہے لیکن انشا کی خوبصورتی کا جہاں تک تعلق ہے ان کی اکثریت کے یہاں اس کی افسوس ناک حد تک کمی پائی جاتی ہے، زبان اکھڑی ہوئی، الفاظ ناموزوں، جملے ناہم وار اور ہکلانے کا انداز، کلاسیکی ادب سے ناواقفیت اس کی بنیادی وجہ ہے، اس بحر میں غواہی نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں لولوے لالہ سے وہ محروم ہو گئے ہیں، الفاظ سخت پتھروں کی طرح صفحات پر بکھرے پڑے رہتے ہیں، کہیں غرابت الفاظ، کہیں توافر کلمات اور اکثر بے رنگ سپاٹ انداز، جمیل جالبی نے بجا طور لکھا ہے کہ:

”جدید نثر کی خرابی کا سبب یہ ہے کہ اس کے پیش تر لکھنے والے اپنی زبان

کی روایت سے ناواقف ہیں، وہ صرف انگریزی میں پڑھتے ہیں اور اردو میں لکھتے

ہیں، آج کی نثر کی ساخت میں ایک ایسی الجھا دینے والی ترتیب ملتی ہے کہ آبی اسے

روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ عبارت میں شکستگی اور رچاوت نہیں کہ

پڑھنے والا پڑھے اور مزالے۔“

اس دور کے اہل ادب ادبی تحریکات اور ادبی موضوعات کی باتیں تو بہت کرتے ہیں لیکن خود ان کی تحریریں مزاج ادب سے نا آشنا ہوتی ہیں، ان کے مطالعہ سے دل کی کلی نہیں کھلتی، سرور نہیں آتا، پہلے کے اہل قلم چاہے نئے نئے رجحانات ادب سے زیادہ واقف نہ ہوں اور چاہے ادیب کی وردی پہن کر ادب کو انہوں نے اپنی تحریر کا موضوع نہ بنایا ہو لیکن ادب کے حسن سے اور انشا کی چاشنی سے ان کی تحریریں خالی نہیں ہوتی تھیں، ان کی ہر بات پر قد و نبات کا گمان ہوتا تھا۔

دی بیسویں صدی میں آسمان علم و ادب پر درخشاں ستارے کی طرح
سن و سترن بن کر رہے، دارالمصنفین اعظم گڑھ کے رسالہ ”معارف“
وہ ممتاز و بلند پایہ علمی رسالہ ماہنامہ ”برہان“ تھا جو ندوۃ المصنفین
آبادی اپنی وفات تک اس علمی رسالہ کے مدیر خوش تحریر رہے، وہ
تک کے مہتمم بالشان مسائل اور معاملات پر ”نظرات“ کے عنوان
نے رہے، اردو کے متعدد اخبارات میں یہ ادارے نقل کیے جاتے
تھے اور زبان کی شگفتگی کی وجہ سے تھی، ان تحریروں کا مقصود
ترجمانی پستی کا علاج پیش کرنا تھا، ان کی کتاب صدیق اکبر بر صغیر
ہوئی، علامہ شبلی نے الفاروق لکھی تھی جو ادب کی دنیا میں بھی
س نے سوانح نگاری کی دنیا میں غلغلہ ڈالا تھا، ہیروز آف اسلام
نے الفاروق کا انتخاب کیا تھا لیکن خلیفہ اول ابو بکر کی اسی درجہ کی
ض تھی، سیرت الصدیق مولانا حبیب الرحمن خاں شروانی کے
کتاب اپنی اثر انگیزی اور شگفتہ بیانی کے باوجود مختصر تھی اور
الے اور حاشیہ نہ تھے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی نے الفاروق
فرض اور فرض دونوں ادا کر دیا، انتقال سے پہلے ”عثمان
رین بنادیا یعنی خلفائے راشدین میں دو خلفاء کی سیرت نگاری
نام آخری خلیفہ راشد حضرت علی کا باقی رہ گیا تھا، اس کے لیے
میں نے ”المرتضیٰ“ لکھ کر اس سلسلہ زریں کی بہ طریق احسن
کیا، یہ کتاب گویا سیرت ابو الحسن علی بہ قلم ابو الحسن علی ہے۔
صاحب اسلوب ادیب تھے، اسلوب خاص طرز تحریر کا نام ہے
شناخت قائم ہوتی ہے اسلوب کہلاتا ہے، اس سے ادیب کی
تاب ”صدیق اکبر“ اہم ہے لیکن اسے اور دوسری کتابوں کو الفاروق کے

ادبی حسن کاری کا اندازہ ہوتا ہے، جس طرح سے انسانوں کو انگوٹھے کے نشان اور ہاتھ کی کلیروں
سے پہچانا جاسکتا ہے اسی طرح سے شاعروں اور ادیبوں کو ان کے انداز بیان اور قلم کی تحریروں
سے پہچانا جاسکتا ہے، ادبی اظہار بھی رقص و سرود کی طرح نشاط انگیز اور وجد آفریں شئی ہے، ادیب
قاری کو قلم سے بنے ہوئے جال میں گرفتار کر لیتا ہے اور اس کے قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے،
ایک مؤرخ اور سوانح نگار کے اسلوب میں رکھ رکھاؤ اور وقار ہوتا ہے، مولانا اکبر آبادی کا اشہب
قلم مذاقِ رم سے یا زلف تحریر کے بیچ و خم سے بیگانہ نہ تھا لیکن وہ ایک مؤرخ اور سوانح نگار تھے،
تاریخ نویسی حقائق نویسی کا نام ہے، اس لیے مؤرخ کو حقیقت بیانی سے کام لینا ہوتا ہے اس لیے
اس کی شگفتہ بیانی کی حد رنگین بیانی کی سرحد سے نہیں ملتی ہے، ورنہ اس پر مبالغہ آرائی اور رنگ
آمیزی کا الزام عاید ہو جائے گا اور اس کے قلم کا مجرم اور اس کے گفتار کا اعتبار ختم ہو جائے گا۔

مولانا سعید احمد اکبر آبادی اپنے تصنیفی اسلوب میں علامہ شبلی سے متاثر تھے اس لیے ان کی
نثر کے نسب نامہ کو علامہ شبلی کی نثر سے ملایا جاسکتا ہے، علامہ شبلی سوانحی تصنیفات میں جب کسی باب
کا آغاز کرتے ہیں تو اکثر پہلے پیرا گراف کو قاری کے ذہن کو شگفتہ اور اس کی توجہ کو منعطف کرنے
کے لیے ادبی اعتبار سے نمایاں طور پر مزین کرتے ہیں تاکہ خشک تاریخ کا موضوع یا رشا طر ہو بار
خاطر نہ ہو، اس کے بعد تاریخ نگاری کا معروضی اور سادہ انداز شروع ہو جاتا ہے، علامہ شبلی نے
سیرۃ النبی ﷺ جلد اول میں ظہور قدسی کے باب کا آغاز کرتے ہوئے ایک صفحہ کو جس ادب عالیہ
کے نور سے مطلع انوار بنایا ہے وہ اردو ادب کا طغرائے امتیاز ہے اور براعت استہلال کا نادر نمونہ
ہے کیوں کہ والہانہ انداز بیان کا یہی موقع ہے، اس دیباچہ پر نور کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے:

”.....چمنستان دہر میں بار بار دوح پرور بہاریں آچکی ہیں، چرخِ نادرہ کارنے

کبھی کبھی بزمِ عالم اس سرو سامان سے سجائی ہے کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔“

سیرۃ النبی ﷺ حصہ دوم میں علامہ شبلی ”تاسیس حکومت الہی“ کا باب یوں شروع کرتے ہیں:

”.....تیرہ و تار راتوں کے بعد سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، گھنگھور گھنائیں جب

چھٹ جاتی ہیں تو خورشید تاباں ضیاء گستری کرتا ہے، دنیا گنگنا رہیوں اور ظلم و ستم کی

تاریکیوں سے گھری ہوئی تھی کہ دفعتاً صبح سعادت نے ظہور کیا اور حق و صداقت کا

آبادی اپنی مشہور کتاب صدیق اکبر میں ”مدینہ طیبہ میں ابتدائی اس باب کی ابتدا اس طرح کرتے ہیں:

حضرت علیؓ کی روانگی کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی اور یہاں رہتا، انصار کا بچہ بچہ ہمہ تن چشم شوق بنا ہوا تھا، مدینہ سے بالائی آبادی ہے جس کو حرہ یا قبا کہتے ہیں، دیوانگانان ہاں پہنچ جاتے اور گردن اٹھا اٹھا کر دیکھتے کہ کو کبہ نبوی کے آجائے تو چشم انتظار کے لیے اس کو توتا بنا کر رکھ دیں۔“

ماروق کا ”خاتمہ“ تحریر کرتے ہیں تو اپنے خامہ زرنگاہ سے اسے اقتباس ملاحظہ ہو:

ت کے نکتہ شناس جانتے ہیں کہ فضائل انسانی کی مختلف انواع سے ہے، ممکن بلکہ کثیر الوقوع ہے کہ ایک شخص ایک فضیلت کے نواب نہ رکھتا تھا لیکن اور فضائل سے اس کو بہت کم حصہ ملا تھا تھا لیکن حکیم نہ تھا، ارسطو حکیم تھا لیکن کشور ستاں نہ تھا، بڑے چھوٹی چھوٹی فضیلتیں بھی ایک شخص میں مشکل سے جمع ہوتی ہے ہیں جو بہادر ہیں لیکن پاکیزہ اخلاق نہ تھے، بہت سے حب تدبیر نہ تھے، بہت سے دونوں کے جامع تھے لیکن علم و ب حضرت عمرؓ کے حالات اور ان کی مختلف حیثیتوں پر نظر ڈالو ندر بھی تھے اور ارسطو بھی تھے، مسیح بھی تھے اور سلیمان بھی، جی، امام ابو حنیفہ بھی تھے اور ابراہیم ادہم بھی۔“

ب کے اقتباس کے بعد مولانا سعید اکبر آبادی کی کتاب صدیق اکبر کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے:

طالب علم کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں سکندر اعظم ہی بال، چنگیز خان

اور تیمور اور بھی بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں جنہوں نے نہایت عظیم الشان فوجی کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں کوئی عظیم الشان فاتح ایسا بھی گزرا ہے جس نے دنیا کی تاریخ کا ورق الٹ دیا ہو لیکن اس کے باوجود اس کے سر پر تاج زرفشاں ہو اور نہ اورنگ سلطانی، معمولی سے معمولی آدمیوں کی طرح رہتا ہو، اس میں اور دوسرے لوگوں میں شان و شوکت اور وجاہت و سطوت کے اعتبار سے کوئی فرق نہ ہو۔

علامہ شبلی اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی دونوں کی تحریروں کے اقتباسات میں بہت سی مماثلتیں نظر آتی ہیں، سادگی کے ساتھ پرکاری، استعاروں کی حسن کاری، الفاظ کی خوبصورت نشست، جملوں کے دروبست کا توازن، تاریخ کی مشہور زمانہ شخصیتوں کی تلمیح، فارسی کی خوبصورت تراشیدہ ترکیبوں کی مرصع کاری اور کہیں کہیں خطابت کا ہلکا سا آہنگ، صاف اور سادہ تاریخی انداز بیان کے ساتھ کبھی کبھی اور کہیں کہیں رنگینی بہار اور کف گل فروش کا نمونہ، مضمون کا ہر جملہ اور جملہ کا ہر لفظ فصیح ہے، جذبہ کی آنچ کا پایا جانا ادب کی لازمی اور بنیادی شرط ہے، علامہ شبلی اور مولانا سعید احمد اکبر آبادی دونوں کی تحریروں سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ صاحب سوانح سے ان کے دل میں جذباتی لگاؤ موجود ہے، علامہ شبلی ہوں یا مولانا سعید احمد اکبر آبادی یا مولانا سید سلیمان ندوی یا دوسرے سوانح نگار، ان سب کے سوانحی ادب کا مقصد مشترک ہے، انہوں نے دیکھا کہ پرانی قدروں کے چراغ ایک ایک کر کے گل ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان قدروں کو بچانے کے لیے تاریخ اسلام کی ممتاز شخصیتوں کے قلمی مجسموں سے ایوان ذہن و فکر کو سجانا ضروری سمجھا، اسی مقصد سے انہوں نے یہ کتابیں تصنیف کیں، اس مقصد کے لیے جذبہ کی حرارت بہر حال درکار ہے، جذبہ کی حرارت سے ادب کی نشوونما ہوتی ہے اور ادب کی خوبی یہ ہے کہ وہ جذبہ کو متحرک کرتی ہے، اسی لیے الفاروق ہو یا صدیق اکبر دونوں تاریخ کے ساتھ ادب کی کتابیں بھی سمجھی جاسکتی ہیں، دونوں میں تاثیر پائی جاتی ہے اور دونوں اردو زبان کے بنیادی اسلوب کی نمائندہ ہیں، زندگی عقل محض سے کم اور جذبہ درروں سے زیادہ عبارت ہے، جذبہ درروں کے بغیر جو تحریر تیار ہوتی ہے وہ سوز تاثیر سے عاری، چوب قلم کی طرح خشک اور سنگ خارا کی طرح بے جان ہوتی ہے، مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی تحریروں کا مطالعہ حصول علم کے ساتھ ساتھ لطف زبان کے

ہے کہ ان میں ستاروں کا نور اور گل ہائے ناز کی شگفتگی پائی جاتی ہے،
خج کا علم اور تاریخ کا شعور بھی حاصل ہوتا ہے اور حسن بیان کی لذت
مہ وہم ثواب۔

میری مولانا سعید اکبر آبادی کی تحریروں میں بہت زیادہ نمایاں ہے لیکن
سے کہیں کہیں وہ جوش خود نمائی و خود ستائی بھی نظر آتا ہے جو مولانا آزاد
ہنگ ہے، صیفہ واحد متکلم کا استعمال مولانا آزاد کی تحریر میں تو کھپ
تحریر میں یہ ہنر نہیں بلکہ عیب بن جاتا ہے، جس طرح بہ قول اقبال
ہے سر و ش "مولانا سعید اکبر آبادی کی نوائے سروش میں یہ آہنگ
ہے، ایک بار برہان کے "نظرات" میں انہوں نے لکھ دیا کہ ان کو
مرتبہ ملا وہ کسی کے سہارے اور سفارش کے بغیر ان کے ذاتی کمال
نثر کی انگوٹھی میں انہوں نے نگینے کی طرح اقبال کا یہ شعر جڑ دیا ہے
صحرا میں کیا خدا نے نہ محتاج باغ باں مجھ کو
کے اس انداز گفتگو کی طرف ایک نشست میں توجہ دلائی گئی تو
یوں سخن سرا ہوئے "میاں! میں اپنی زبان سے اپنی تعریف اس
ت باقی نہ رہے کہ دوسرے میری تعریف کریں۔"

نے تصنیفات کا بڑا ذخیرہ نہیں چھوڑا ہے، "الرق فی الاسلام"،
آن"، "مسلمانوں کا عروج و زوال"، "صدیق اکبر"، "حضرت عثمان
جتنا بھی علمی ذخیرہ انہوں نے چھوڑا ہے علم و تحقیق اور زبان و ادب
یادہ ہے اور یہ وزن "لَتَتَوَّأ بِاَلْعَصْبَةِ" کا مصداق ہے،
رخ اسلام کے موضوع پر تشنگان علم و تحقیق مولانا اکبر آبادی کے
گے اور ذوق کا یہ شعر ان کی تصنیفات پر صادق آتا رہے گا۔
ہے ذوق اولاد سے تو بس یہی دو پشت چار پشت

☆☆☆

شیخ عبدالحق کی جانب "روضات"

کے انتساب کا مسئلہ

از:- جناب رفیق احمد خاں صاحب ☆

شاہ انجم بخاری ادارہ انشا حیدر آباد، سندھ کے بانی اراکین میں شامل ہیں، سہ ماہی
انشا حیدر آباد کی اول ادارت کا اعزاز بھی انہیں حاصل رہا ہے، سالنامہ "المصداق" حیدر آباد کے
مدیر اور سہ ماہی انشا حیدر آباد کی مجلس ادارت کے اہم اور سرگرم رکن ہیں، ان کے ایم اے کا مقالہ
جلیل قدوائی حیات و خدمات چھپ گیا ہے، آج کل ایم فل (اردو) کے سلسلے میں تحقیقی سرگرمیوں
میں مصروف ہیں، شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور گورنمنٹ کالج موری، حیدر آباد سے
وابستہ ہیں، علاوہ ادبیات کے، مذہبیات سے بھی ان کا ذہنی و قلبی تعلق ہے، چنانچہ ہر دو موضوعات
پر لکھا کرتے ہیں، پیش نظر تالیف "روضات" اشاعت ثانی ان کے تحقیقی مزاج اور ترتیب و
اشاعت کے فن سے آگاہی کی آئینہ دار ہے۔

ادارہ تحقیق و تصنیف، کراچی نے ۱۹۶۳ء میں مولوی ثناء اللہ ندوی کے اردو ترجمے کے
ساتھ "روضات" کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا، جس کا مقدمہ مفتی انتظام اللہ شہابی کا تحریر
کردہ ہے، مقدمہ نگار نے چند نکات کی بنیاد پر اسے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی (۹۵۸ھ-
۱۰۵۲ء) کی تصنیف قرار دیا ہے۔

شاہ انجم، بخاری مجلس شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حیدر آباد کے بانی اور رکن ہیں اور حضرت
شیخ علیہ الرحمہ کی سوانح اور خدمات پر گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے مفتی انتظام اللہ شہابی کے اس
بیان سے اتفاق نہ کرتے ہوئے مذکورہ رسالے کو مع فارسی متن ۲۰۰۳ء میں بہ طور اشاعت ثانی
دوبارہ شائع کر دیا ہے تاکہ اہل نظر تحقیقی و تنقیدی جائزہ لے سکیں اور مصنف سے متعلق درست فیصلہ کر سکیں۔

☆ ایڈیٹر انشا، حیدر آباد سندھ، پاکستان -

مطابق مذکورہ رسالے کا قلمی نسخہ محمد ایوب قادری کے کتب خانے
از انتظام اللہ شہابی، ص ۲۳، تکمیلے میں "شیخ عبدالحق محدث
مقدمہ نگار موصوف رسالے کے مصنف کے متعلق رقم طراز ہیں:

حضرت شیخ کی تصانیف میں شمار کرنے کے لیے داخلی شہادتیں
ش اور مضمون کا رنگ ڈھنگ ہی بتا رہا ہے کہ یہ اسی دلی
تراوش ہے، اس کے علاوہ جس قلمی نسخہ کی یہ نقل پیش کی جا
ت سے جو درج ذیل ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت

انتظام اللہ شہابی، اشاعت ثانی، ص ۲۳)

س ہے:

لی رسولہ محمد وآلہ اصحابہ کہ نسخہ روضات من تصانیف عارف کامل،
رحمۃ علیہ بخط ناقص بندہ عبدالحسین مودودی بروز پنجشنبہ
اختتام رسید۔ (محولہ بالا، ص ۲۳-۲۴)

بیان پر عقیدت کا رنگ غالب نظر آتا ہے جو تحقیقی طرز عمل
کے کار پرداز اور مقدمہ نگار موصوف تکمیلے کی عبارت سے
رسالے پر خصوصی توجہ دی گئی اور ترجمے اور حواشی کے اہتمام

مذکورہ رسالے کو حضرت شیخ کی تصانیف میں شمار کرنے کے
اول: انداز نگارش، دوم: مضمون کا رنگ ڈھنگ اور سوم: نسخے
س کے تذکرے کے بعد موصوف نے بلا تامل ان الفاظ میں
مصدق فرمادی: "صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حضرت شیخ کی

ہ کیا گیا ہے، بیان کے اثبات میں ان کی مثالیں درج کی
مضمون کے رنگ ڈھنگ کے لیے بھی موازنے اور پڑتال کے

اصول کو برتنا چاہیے تھا تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موصوف نے ان امور میں بہ جائے زیادہ توجہ
دینے کے کاتب کے بیان کو کافی جانا اور اس پر یقین کی مہر ثبت کر دی۔

از روئے تحقیق رسالے کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لے کر حتمی بات لکھنی چاہیے تھی، اگر
متن کا مکمل سائنسی طریق کار کے مطابق صحیح تجزیہ کیا جاتا، حضرت شیخ کی فہارس کتب دیکھی
جاتیں، ان کی دیگر فارسی کتب سے بہ اعتبار طرز نگارش اور بہ لحاظ موضوع موازنہ کیا جاتا اور
رسالے کے اس قلمی نسخے سے متعلق محمد ایوب قادری کے کسی بیان کو تلاش کیا جاتا جس سے اس کی
حیثیت کا درست تعین ہو سکتا تو انتساب اشتباہ کا شکار نہ ہوتا۔

شاہ انجم بخاری نے مطبوعہ رسالے کا از سر نو جائزہ لیا اور بعد از تحقیق اس انتساب کو
مشکوٰۃ قرار دیا ہے، جس کا حاصل اشاعت ثانی کے مقدمے میں پیش کیا ہے۔

انہوں نے ابتداً مجلس شیخ عبدالحق محدث دہلوی حیدرآباد کی جانب سے ملک کے اہل علم
حضرات سے رابطہ کیا اور مذکورہ رسالہ، ان حضرات کو بہ غرض مطالعہ پیش کیا، ان ہی حضرات گرامی
میں سے پروفیسر خادم حسین قریشی صاحب نے اپنی تحقیق پر مبنی رائے اس طرح ظاہر کی ہے،
اقتباس ملاحظہ فرمائیے:

"راقم نے بھی کتاب کا تفصیلاً جائزہ لیا، راقم الحروف کو متعدد داخلی شواہد کی بنا

پر شیخ صاحب سے اس کتاب کا انتساب مشکوک نظر آتا ہے، کیوں کہ اس کے مندرجات

کا اسلوب بیان شیخ صاحب کے طرز نگارش سے مختلف دکھائی دیتا ہے، راقم کے لیے

سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ احادیث نقل کرنے میں احتیاط سے کام

نہیں لیا گیا اور اقوال صوفیہ اور موضوع احادیث کو مستند احادیث کے زمرے میں داخل

کر کے ان کو بلا جرح و تعدیل بے دھڑک قول رسول اللہ کہہ کر پیش کیا گیا ہے، جب

کہ شیخ صاحب کا طریقہ یہ نہیں ہے۔" (اشاعت ثانی، ص ۱۷)

پروفیسر خادم حسین قریشی صاحب نے اپنے دعوے کے اثبات میں متعدد مثالیں دی

ہیں اور نتیجتاً حضرت شیخ سے انتساب کو مشکوک قرار دیا ہے۔

مولوی ثناء اللہ ندوی کا ترجمہ کرتے ہوئے اقوال و احادیث میں تمیز نہ کرنا اور موضوع

رنا اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ان کا مرکز نگاہ بھی رسالے
اسی بیان کو درست جانا اور نہ ان سے یہ کہو نہ ہوتا، خیال اغلب
جاننا مفتی انتظام اللہ شہابی کو غلط راہ دکھانے کا موجب بنا۔
رخارجی شہادتوں کی روشنی میں رسالے کے مندرجات اور
نئی پہلوؤں سے جائزہ لیا ہے اور کئی نوع کے سوالات اٹھائے
جواب دیا ہے۔

نے جن نکات کو بنیاد بنا کر مذکورہ رسالے کو حضرت شیخ کی
نکات سے متعلق لکھتے ہیں:

ناب مفتی انتظام اللہ شہابی نے مقدمہ تحریر کیا ہے، اپنے
راہِ تحریر اور داخلی شہادت کی بنا پر اسے حضرت شیخ محقق کی
کہ اندازِ تحریر اور شہادت کلام ہی کی بنا پر اس کا حضرت شیخ
علوم ہوتا ہے، علاوہ ازیں خارجی شواہد سے بھی مفتی صاحب
(ص ۱۲)

کے سلسلے میں وہ رقم طراز ہیں:

نے خدا جانے دانستہ یا نادانستہ یہ غلطی بھی کی ہے کہ اپنے
دیا ہے، جس سے ماخذی نسخے کا پتلا مل سکتا تھا، کاتب کی
م اللہ شہابی نے اپنے دعوے کی بنیاد بنایا ہے۔ (ص ۱۵)

منسوبات کے اصولوں کے تحت مذکورہ رسالے کو پرکھا، جانچا
تاہم انہوں نے اسے بعض اہل علم حضرات کی خواہش کے احترام
کر دیا ہے، ان کا یہ کام، دیانت داری، اخلاص نیت اور سخت
بچے پر پہنچنے کے یہ سوال برقرار رکھا گیا ہے کہ ”روضات“ کا مصنف

☆☆☆

اخبار علمیہ

سعودی عربیہ کے روزنامہ ”الاقتصادیہ“ نے اپنی ایک قریبی اشاعت میں سعودی حکومت
کی متعدد نئی تعلیمی اور فلاحی اسکیموں کا ذکر کیا ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت نے
اپنے بجٹ میں تعلیم کے لیے ۳۰ اور صحت کے لیے ۴۰% کے اضافی اخراجات کی منظوری اس لیے
دی ہے تاکہ مدینہ منورہ، تقسیم اور طائف میں مزید تین یونیورسٹیاں اور مملکت میں ۸۸ نئے اسپتال
قائم کیے جائیں، جن ۱۱ ہزار مریضوں کے بستروں (Beds) کی گنجائش ہوگی، تینوں یونیورسٹیوں
کے مصارف کا تخمینہ ۶۰۴۶۶۹ ملین ریال ہے، مملکت سعودیہ میں ۸ مرکزی یونیورسٹیاں پہلے
سے تھیں، تین نئی یونیورسٹیوں کے مزید کالجوں اور تحقیقی اداروں کے قیام کا منصوبہ حکومت کے
پیش نظر ہے، جن کے لیے اضافی تعلیمی رقم مختص ہوگی، وزیر اطلاعات و نشریات کے بیان کے
مطابق ملک کی ترقی کا انحصار تعلیم، صحت اور سرمایہ کاری پر ہے اور بجٹ میں ان ہی پر خصوصی توجہ
دی گئی ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تعلیم کے دوسرے شعبوں کے لیے اضافی بجٹ میں مزید
۶۳۶۵۰ ملین ریال رقم منظور کی گئی ہے جو عام اور اعلیٰ تعلیم پر صرف کی جائے گی، علاوہ ازیں
اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے متعدد پروجیکٹوں کی تکمیل کے لیے ۸۵ ارب ریال مخصوص
کیے گئے ہیں، اس رقم سے سال رواں کے دوران لڑکوں اور لڑکیوں کے ۱۱۰۳۰ اسکول قائم کیے
جائیں گے جب کہ ملک میں پہلے ہی سے ایک ہزار اسکول زیر تعمیر ہیں نیز ہزاروں مدرسے بھی
علمی ضرورت کی تکمیل کر رہے ہیں، حکومت نے ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ تعلیم و تربیت کے لیے بھی
بجٹ کی منظوری دی ہے، حفظانِ صحت اور سماجی فلاح و بہبود کے لیے ۱۵۰ نئے مراکز قائم کرنے کا
منصوبہ ہے، اسی طرح زراعت کے فروغ پر تین ارب پانچ ریال، سڑکوں اور ذرائع آمد و رفت
کے لیے ۷۲۵ ارب ریال مختص کیے گئے ہیں، سعودی معیشت میں اس سال دو گنا اضافے کی بنا
پر سال رواں کے دوران ہی یہ اضافی بجٹ منظور کیا گیا۔

کاربنک پالمر مقناطیسی پلاسٹک نبرا سکاٹکن یونیورسٹی (نیویارک) یوزرازا کا، ان کی مسز سچا داراز کا اور ان کے رفقا کی محنت اور کوشش کو اپنی طرف کھینچ لینے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہے تاہم ان کو شک 10 K Kelrin سے بھی کم درجہ حرارت والی جگہ جہاں آکسیجن اپنا کام کر لے گا، ڈاکٹر راز کا کا کہنا ہے کہ اس کاربنک پالمر کو ہم نے میں جلد ہی مکمل طور پر کامیاب ہو جائیں گے۔

۷ سال بعد ماہرین علم کائنات نے دسواں سیارہ دریافت کیا ہے۔ ایک خلائی و سائنسی ادارہ ناسا کے مطابق دوسرے دریافت شدہ نو شمس کے تحت گردش میں ہے اور سائنس دانوں کے اندازے کے دس ارب کلومیٹر دور ہے، برقیلے پہاڑوں کے وسیع و عریض گیند ۲۰۰۰ء میں پائے گئے ۸۰۰ میل قطر والے Quaoar سیارہ سے نالوجی علم کائنات سے وابستہ مائیک براؤن اور ان کے رفقا نے مدد سے جس میں ۱۵۰ میگا پیکسل کیمرہ فٹ تھا اس سیارہ کا تائیس جن کو دیکھ کر مائیک براؤن نے کہا کہ نظام شمسی سے انتہائی دور بہت دوری کے سبب وہ نہایت چھوٹا دکھائی دیتا ہے، اس راداروں نے بھی مہر تصدیق ثبت کی ہے، خلا کے جس حصہ میں ہیربلٹ کہا جاتا ہے، سیڈنا کے ابتدائی مطالعہ و مشاہدے سے ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کی دوری دو ہیربلٹ میں گردش کرنے والا معروف ترین سب سے بڑا سیارہ کی بڑا ہو سکتا ہے، کیوں کہ ابھی اس کے بارے میں معلومات ناقص ہے یا اس کا ایک ٹکڑا۔

بلیک آئی گلکسی (سیاہ آنکھ) کی ایسی تصویر قید کی ہے جس سے معلوم دکھائی نہیں دیتا، سائنس دانوں نے اس کو "بلیک آئی گلکسی" کا نام دیا ہے۔

ہوتا ہے کہ اندھیروں کے اس سمندر کہ تہ میں درخشاں ستاروں کا جھرمٹ ہے، سائنس دانوں کے مطابق ابتدا میں جب کائنات بگ بینک دھماکہ کے ذریعہ تباہ ہوئی تو اس وقت اندھیروں کا ایک گول دائرہ اور چکر بھی پیدا ہوا ہوگا، جس کے اندرونی حصہ میں بعد میں آویزش کے سبب ستاروں کا یہ جھرمٹ وجود میں آیا ہوگا، ان کا کہنا ہے کہ ہیو بل دوربین میں جو چیز دکھائی دیتی ہے وہ دراصل گرد و غبار کا ایک تاریک بند ہے جو کہکشاں کے نیوکلیئر (مرکزہ) کے سامنے صاف طور پر نظر آتا ہے، سائنس دانوں نے کہکشاں کو M64 کے نام سے موسوم کیا ہے، اس سے پہلے بلیک آئی کی جو تصویریں لی گئی تھیں اس میں اندھیروں کے سوا کسی دوسری چیز کا عکس نظر نہیں آتا تھا تاہم ہیو بل خلائی دوربین کے ذریعہ لی جانی والی اس مرتبہ کی تصویر سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ M64 کے تمام سیارے ایک سمت میں چکر لگا رہے ہیں، اس تصویر کو دیکھنے کے بعد سائنس دانوں نے سب سے دل چسپ خیال یہ ظاہر کیا کہ ستاروں اور گیس کے آپس میں زبردست ٹکراؤ کے سبب اس کے اجزا ستاروں میں شامل ہوئے اور آمیزش کا یہی عمل ستاروں میں حرکت اور چکر کا سبب بنا۔

ناسا خلائی ادارہ کی جانب سے تیار کردہ خلائی جہاز "کاسینی" ۲۰۰۳ء میں سات سال کی پرواز کے بعد زحل پر پہنچنے والا ہے، اسکول بس کے برابر کا یہ جہاز زحل کے حلقوں اور علاقوں کا چکر لگائے گا اور یورپ کی تیار کردہ مشین "ہونی جنس" زحل کے پراسرار بادلوں میں داخل ہو کر اس بات کا پتا لگائے گی کہ کیا اس دبیز خاک کی کرے میں حیاتیاتی عناصر یا سیال آتھن یا میتھین گیسوں کی موجودگی کا امکان ہے۔

ک۔ ص اصلاحی

☆☆☆

سوانح مولانا رومؒ

مرتبہ: علامہ شبلی نعمانیؒ

یعنی مولانا جلال الدین رومیؒ کے مفصل سوانح عمری جس میں مثنوی شریف اور دیگر تصنیفات پر نہایت تفصیل سے تقریظ و تبصرہ لکھا گیا ہے۔

قیمت: ۱۲۰ روپے

۱۰

حیات رسول امی ﷺ

از: - توقیر احمد ندوی ☆

مصنف اور لگاؤ کی بنا پر اس موضوع پر مسلسل نئی کتابیں سامنے
نبویؐ کی صف میں اپنا نام درج کرانا اپنے لیے موجب فخر و

سیرت نبویؐ کے ذخیرے سے خالی نہیں کیوں کہ مسلمانوں کے
براہ اور ذریعہ نجات ہے، آپؐ سے ان کی محبت کا تقاضا بھی
سے خود فیض یاب ہوں اور دوسروں کو بھی آپؐ کی مقدس زندگی
مسلمان جس ملک میں بھی آباد ہیں اور جو زبان وہ بولتے ہیں
طیبہ پر کتابیں لکھیں، اردو زبان میں بھی سیرت نبویؐ پر بڑا
ہو رہا ہے۔

میں آپؐ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی پہلو بہت نمایاں ہوتا ہے
یہ نظر کتاب کا امتیاز یہ ہے کہ یہ آیات قرآنی کی روشنی میں لکھی
وہ حیثیت رسول نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے، (فاضل
میں آپؐ کی اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت کو نظر انداز کیا گیا

سیرت نبویؐ لکھنے کا خیال علمائے متقدمین کے یہاں بھی ملتا ہے،

قاضی عیاض نے شفا میں اس کی کوشش کی ہے، اردو میں سب سے پہلے علامہ شبلی کو اس کا خیال ہوا
تھا جس کی تفصیل مولانا ابوالکلام آزاد کے تذکرہ میں موجود ہے، فاضل مصنف نے بھی اس کتاب
میں آپؐ کے حالات، غزوات اور اخلاق و عادات کی جھلک قرآن مجید ہی سے دکھائی ہے اور اس
میں وہ کامیاب ہوئے ہیں جس کے لیے وہ مبارک باد اور اہل علم کے شکریے کے مستحق ہیں۔

اس کتاب کے لایق مصنف خالد مسعود صاحب مرحوم نے پہلے جدید تعلیم حاصل کی مگر
وہ ایک مذہبی گھرانے کے فرد تھے اس لیے انھیں شروع سے عربی پڑھنے کا خیال بھی دامن گیر رہا،
چنانچہ عربی ادب اور قرآن مجید و حدیث نبویؐ اور فلسفہ وغیرہ کا درس مولانا امین احسن اصلاحتی سے
لیا، ان کی اور ان کے استاذ مولانا حمید الدین فراہی کی متعدد کتابوں کی ترتیب و تدوین کا کام
انجام دیا اور اپنے استاذ کی سرپرستی میں مجلہ ”تذکرہ“ بھی نکالا جس کی ادارت ۱۹۸۱ء سے تاحیات
انہوں نے کی، ”حیات رسول امی“ ان کا اہم اور نمایاں کارنامہ ہے۔

یہ کتاب چار حصوں میں منقسم اور چھ سو صفحات پر محیط ہے، یہ ادارہ دارالتذکرہ، رحمان مارکیٹ،
غزنی سٹریٹ، اردو بازار، لاہور ۵۴۰۰۰ (پاکستان) سے ۲۰۰۳ء میں شائع ہوئی ہے اور اس کی
قیمت ۳۷۵ روپے ہے، پہلا حصہ تاریخی پس منظر کے لیے خاص ہے، دوسرے میں ولادت
سے بعثت تک کے واقعات قلم بند ہیں، تیسرا حصہ مکی دور اور چوتھا مدنی دور کے لیے مخصوص ہے،
آخر میں رسول اللہ ﷺ کے حقوق اور اسوۂ حسنہ کی تفصیل درج ہے، اس کی ابتدا حضرت آدمؑ کے
ذکر سے کی گئی ہے، اس کے بعد منصب رسالت اور نظام نبوت و رسالت کی اہمیت و ضرورت پر
بحث کرتے ہوئے انبیاء و رسل کی جدوجہد اور دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ان کی سعی و تبلیغ کا تذکرہ ہے،
اسی ضمن میں حضرت نوحؑ، حضرت ابراہیمؑ، حضرت اسماعیلؑ، حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ وغیرہ کا
تذکرہ قدرے تفصیل سے ہے، اسلوب بیان اور زبان و ادب کے اعتبار سے کتاب سلیس و سگفتہ
اور عام فہم ہے۔

مصنف کا خیال ہے کہ عام ارباب سیر نے اپنے پیش رو مصنفین کے بیان کردہ واقعات،
نقد و جرح اور تحقیق و تنقید کے بغیر اپنی کتابوں میں بعینہ نقل کر دیے ہیں اور روایت و درایت کے
مسئلہ اصول و ضوابط پر ان کو پرکھنے کی کوشش نہیں کی جس کی تفصیل مولانا شبلی نے بھی اپنے مقدمہ

خیال میں اس کی وجہ سے سیرت کے بہت سے غلط واقعات مصنف نے جن واقعات کو غلط اور خلاف عقل بتایا ہے ان کے بہ جائے صرف عقلی دلائل ہی سے ان کو مسترد کیا ہے اور کسی بنا پر صحیحین کی روایت کو بھی موضوع اور غیر صحیح قرار دے دیا۔ حالات کا تذکرہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں نہیں ملتا، تاریخ کی عام روایتوں پر انحصار کر کے انہیں قبول کر لیا ہے، بعض جگہ ان کی رائے عام سیرت نگاروں سے بالکل مختلف و نمونہ پیش کی جاتی ہیں:

میں نے ذکر کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی کفالت آپ کے دادا عبدالمطلب کی تھی، ابوطالب حضور کے والد محترم کے ماں جائے بھائی سے تھی کسی اور کو نہیں تھی، بعد کے واقعات مثلاً قریش کا نبوت سے باز رکھنے کی درخواست کرنا وغیرہ بھی اسی طرف سے آپ سے سب سے زیادہ محبت ابوطالب ہی کو تھی اور وہی حضور کی پرورش و پرداخت کا ذمہ داران کے چچا زبیر کو آپ کا سفر شام بھی ابوطالب کی بہ جائے زبیر کے ہم راہ ہوا۔ یہ ہے کہ عربوں میں باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا ہی کہ عبدالمطلب کے بڑے بیٹے تھے اس لیے انہوں نے اپنے بنایا تھا لہذا حضور اب اپنے ان تائیا کے سایہ شفقت میں کی لوریاں نقل ہوئی ہیں جو وہ بھتیجے کو سناتے تھے..... جب کوئی تو خطبہ نکاح ابوطالب نے بہ طور سربراہ خاندان دیا تھا، سال اس وقت ہوا جب حضور ۲۲، ۲۳ برس کے ہو چکے تھے اور نہ نہیں رہی تھی گویا کفالت کا پورا دور زبیر کے ساتھ آپ نے رد فاضل مصنف کے بیان سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ بھی ابوطالب

کی سرپرستی کے قایل ہیں، لکھتے ہیں ”ابوطالب نے نبوہاشم کی سربراہی کی پوری مدت میں حضور کی سرپرستی بڑی شفقت کے ساتھ کی اور وہ پورا تحفظ دیا جو قبیلہ کے ایک فرد کی حیثیت سے حضور کا حق تھا۔“ (ص ۲۲۱)

آغاز وحی کے سلسلے میں ان کا موقف ہے کہ غار حرا کا واقعہ فرشتہ سے مانوس کرنا اور منصب رسالت کے لیے تیار کرنا تھا اور وحی کا آغاز رمضان المبارک کی لیلۃ القدر میں سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں یا ایہا المدثر الخ سے ہوا اور اسی وقت حضور ﷺ کو نبوت سے بھی سرفراز کیا گیا، ابتدائی دور میں خفیہ دعوت کی بھی پوری طرح سے تردید کی گئی ہے، ان کا کہنا ہے چوں کہ ابتدا میں صرف نیکی کا خوگر بنانے اور اس کی طرف لوگوں کو مایل کرنے کا حکم تھا مثلاً یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی امداد اور خبر گیری اور اسی طرح کے دوسرے اعلا اخلاق و اوصاف وغیرہ کی تعلیم، لہذا اشرفائے قریش کے دلوں میں کوئی کھٹک پیدا ہوئی اور نہ انہوں نے کوئی مخالفت کی، اسی کو سیرت نگاروں نے خفیہ دعوت سمجھ لیا اور جب قریش کے مفادات پر ضرب پڑی اور ان کے مذہبی رسوم و عقاید خطرے میں آنے لگے تب انہوں نے مخالفت شروع کی، حالاں کہ جس آیت کو فاضل مصنف نے اولین وحی قرار دیا ہے اس میں خاص طور سے ڈرانے اور ایک خدا کی عبادت کا حکم ہے، ظاہر ہے اس آیت میں بت پرستی چھوڑ کر خدا کی عبادت کرنے اور اس کی حکم عدولی کے نتائج سے ہی انذار کا حکم ہے، کیوں کہ مشرکین کے لیے بت پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنا اور حضور کو اللہ کا رسول ماننا ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔

حضرت عمر بن الخطابؓ کے قبول اسلام کے سلسلے میں اگرچہ روایات متعدد ہیں تاہم ان کے قدر مشترک اور مشہور روایت میں بہن اور بہنوئی کو زود کو ب کرنے اور اس کے بعد اسلام قبول کر لینے کا ذکر ہے مگر مصنف اس روایت کو غیر فطری اور حقیقت حال سے بعید گردانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہن اور بہنوئی کا اسلام قبول کرنا اور حضرت عمرؓ سے اس کا پوشیدہ رہنا بعید از قیاس ہے کیوں کہ ابتدا ہی سے تمام مسلمان مشرکین مکہ کی نظر میں تھے اور اسلام کا کوئی عمل خفیہ طور پر ادا نہیں کیا جاتا تھا، جب کہ خود قبول اسلام کے بعد حضرت عمرؓ کا یہ اعلان ان کو بھی تسلیم ہے کہ اب میں مسجد حرام میں جا کر نماز ادا کروں گا جو روک سکے روکے۔

عمر کے قبول اسلام کے اس واقعہ کے علاوہ سیرت ابن ہشام کے کیے ہیں جن میں سے ایک کو وہ درایتاً ترجیح اور صحیح قرار دیتے ہیں، ابی حمزہ اپنے شوہر سے اظہار خیال کرتی ہیں کہ ”آج اگر تم عمر کو اثرات دیکھتے، مجھے تو ان کے اسلام لانے کی امید پیدا ہوگئی۔“ مقاطعہ کے مشہور واقعہ سے اختلاف کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہؓ کی صورت پیش کی ہے، ان کے مطابق قریش اور بنو کنانہ نے حلف اٹھایا کہ وہ ان سے نکاح کا رشتہ جوڑیں گے اور نہ تجارت وہ رسول اللہ کو ان کے حوالہ نہیں کر دیتے، اسی سلسلے میں شعب بن پیاس سے مرد و زن اور بچوں کا بلبلا نا، دوسرے قبیلوں اور باندی وغیرہ کو بھی انہوں نے تسلیم نہیں کیا ہے، وہ کسی تحریری خیال ہے کہ یہ مقاطعہ صرف قریش اور بنو کنانہ تک محدود تھا اور رے لوگوں سے ہر طرح کے معاملات کرتے تھے، اس میں کسی مقاطعہ کے ختم ہونے کے اسباب میں چند سرداروں کا اس ظلم و کرنے میں کوئی تامل نہیں کیا۔

۱۱ مکتہ المکرمہ پر حملہ کے سلسلہ میں رازداری برتتے جانے کا جو ان کی غلطی قرار دیا ہے، حاطب بن بلتعہ کے واقعہ کے بارے میں طلب کا واقعہ خود اس بات کا شاہد ہے کہ مدینہ میں لوگوں کو یہ والی ہے، اس معاملہ کو راز نہیں رکھا گیا تھا، اور اس خط کے ”یہ خط اگر منزل تک پہنچ جاتا تو دشمن کو خوف زدہ کرنے ہی کا پر حملہ اور فتح مکہ کے سلسلے کے متعدد واقعات میں انہوں نے اور کہا ہے کہ یہ درایتاً اور عقلاً درست نہیں ہیں۔

۱۱ کہ قرآن مجید کی جمع و ترتیب تو قیفی ہے اور وہ عہد رسالت ہی بخاری وغیرہ میں موجود ہے، اس لیے وہ حضرت ابو بکرؓ اور

حضرت عثمانؓ کے تعلق سے جمع و تدوین کی روایات کو درست تسلیم نہیں کرتے اور ان میں جمع و تطبیق کے بہ جائے ان کو وضعی قرار دینے پر مصر ہیں۔

۱۱ ام المؤمنین حضرت خدیجہؓ اور حضرت عائشہؓ کی شادی کے وقت ان کی عمروں میں بھی فاضل مصنف کی رائے سب سے الگ اور منفرد ہے، ان کے خیال میں حضرت خدیجہؓ کی عمر شادی کے وقت ۲۵ یا ۲۸ برس تھی، رقم طراز ہیں ”سیرت نگاروں کے عمومی بیان کے مطابق نکاح کے وقت خدیجہؓ کی عمر ۳۰ سال تھی لیکن اس پر اتفاق نہیں ہے، ابن کثیر نے اسے ۳۵ سال اور بہ قول بعض ۲۵ برس بتایا ہے، خدیجہؓ کی وفات کے وقت انہوں نے ان کی عمر ۵۰ برس بتائی ہے اور اسے صحیح ترین قول قرار دیا ہے، ۵۰ سال کے حساب سے نکاح کے وقت یہ عمر ۲۵ سال نکلتی ہے، اس کے حق میں ابن کثیر نے بیہقی کی روایات کا حوالہ دیا ہے، ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بہ وقت نکاح ۲۸ برس بتائی ہے، ۳۰ برس کی روایت کے مقابلہ میں ۲۵ یا ۲۸ برس کی روایت درست معلوم ہوتی ہے، عرب میں بلوغت کے بعد لڑکیوں کی جلد شادی کر دینے کا رواج تھا“ (ص ۸۷) ان کی ساری دلیل کا لب لباب یہی ہے جس پر انحصار کر کے انہوں نے سارا فیصلہ کر دیا ہے جب کہ جمہور سیرت نگاروں کے نزدیک حضرت خدیجہؓ کی عمر وفات کے وقت ۶۵ برس تھی، اسی طرح ان کی تحقیق میں حضرت عائشہؓ صدیقہؓ کی عمر بہ وقت شادی ۱۶ سال تھی، وہ ۶ سال میں شادی ہونے کو اس لیے غلط قرار دیتے ہیں کہ اتنی کم سنی میں نکاح اور دینی امور کی سمجھ بوجھ اور حدیثوں کی روایت کرنا ممکن نہیں، ابن اسحاق، عسقلانی اور زرقانی نے ان کو سابق الایمان صحابیات میں شمار کیا ہے، فاضل مصنف اس کی روشنی میں کہتے ہیں بغیر سمجھ بوجھ کے کفر و شرک اور اسلام کا فرق سمجھ کر اسلام قبول کرنا، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ اور سورہ قمر کا نزول وغیرہ کو یاد رکھنا اور ان سے متعلق حدیثیں روایت کرنا وغیرہ خلاف واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ (ص ۵۵۹)

غرض جمہور سیرت نگاروں سے جہاں جہاں انہوں نے اختلاف کیا ہے اس کی بنیاد عموماً درایت پر ہی ہے، اس کے علاوہ واقدی کا بھی سہارا لیا ہے جس کے متعلق علامہ شبلی نعمانیؒ کہتے ہیں ”واقدی کو تو محدثین علانیہ کذاب کہتے ہیں“ (مقدمہ سیرۃ النبیؐ) غزوہ احد کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب اور اس کے حالات و واقعات کو بیان کرتے ہوئے فاضل مصنف نے جو

توانفرادیت ہے تاہم ان کا یہ بیان اہل نظر اور علمائے فن کے غورو

کن جنگ تھی جس نے حق اور باطل میں امتیاز کر دیا اور مسلمانوں کو
ی کو نظر آنے والا تھا، اس کے برعکس غزوہ احد کی حیثیت آیات
بہات میں جو حقیقت بیان ہوتی ہے وہ مخفی ہوتی ہے، اہل نظر تو اس
سرے لوگوں پر وہ ظاہر نہیں ہوتی، اس لیے اس میں قیاس آرائیوں
کا سامان پیدا کر دیتی ہے۔ (ص ۳۷۹)

کی یہ تشبیہ مزید واضح انداز اور کسی دوسرے پیرایہ میں ہوتی تو زیادہ
کہ اس کتاب نے محققین کو تحقیق اور تلاش و جستجو کے نئے پہلو ضرور

ہے اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کتاب کا مقصد محض جمہور
خراف کرنا ہے بلکہ بعض خوبیوں اور خصوصیات کے لحاظ سے یہ ایک
طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔

قابل ستائش ہے کہ اس میں واقعات نبوی کے ساتھ ساتھ اگلے
بہ قدر ضرورت قلم بند کر کے ان کا موازنہ اور مقابلہ آں حضرت اور
لے برتاؤ سے کیا گیا ہے، مستشرقین کے اعتراضات کا مدلل جواب
کی تردید بہت ہی ٹھوس اور مناسب انداز میں اس کتاب میں بار
کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں نے رہ زنی کا پیشہ اختیار کر لیا تھا، اس
بوا اور غزوہ ذوالعشیرہ کو پیش کرتے ہوئے رقم طراز ہیں ”اگر یہ
س مواقع سے کیوں فائدہ نہ اٹھایا جب کہ آپ کے ہم راہ جاں
نو بڑی کامیابی سے یہ کاروائی کر سکتی تھی، تجارتی کاروانوں کو پالینا
بت کرتا ہے کہ جیسے یہ واقعات مستشرقین کے الزام کی تردید ہی
(۳۱۵) فاضل مصنف کے جوابات سے پوری طرح عیاں ہو جاتا

ہے کہ یہ الزامات بے بنیاد اور تعصب و عناد پر مبنی ہیں جب کہ امر واقعہ یہ ہے کہ خود قریش ہی
مسلمانوں کے ساتھ ہر وقت چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے اور ہمیشہ ان کے خلاف جنگی تیاری اور
حملے کی تاک میں رہتے تھے۔

اسلام پر مستشرقین کا بہت پامال مگر نہایت مشہور اتہام یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمانوں
نے زبردستی اور تلوار کے زور سے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا، مصنف نے اس کا بھی بڑا تفسی بخش
اور مسکت جواب دیا ہے، اہل مکہ کو چار مہینے کا وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا مگر
اس سے پہلے ہی تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور جو مکہ چھوڑ کر دور دراز علاقوں اور دوسرے
ملکوں میں جا کر پناہ گزیں ہو گئے تھے وہ بھی آ کر مشرف بہ اسلام ہونے لگے، نہ چار مہینے گزرنے
کی نوبت آئی اور نہ تلوار اٹھانے اور نہ زور زبردستی کرنے کی ضرورت پڑی۔

اس کتاب کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ وقوع پذیر اور عدم وقوع پذیر واقعات
کے جو اچھے اثرات و فوائد مترتب ہوئے ان کو دکھانے کے ساتھ ہی اس کے برخلاف رد و نما ہونے
کی صورت میں اس کے کیا کیا نقصانات ہو سکتے تھے ان کی بھی وضاحت کی گئی ہے جس سے اسلام
کی حقانیت کو عیاں کرنا مقصود ہے، مثلاً صلح حدیبیہ کو مسلمان بہ ظاہر اپنے خلاف سمجھ رہے تھے اور
خیال کر رہے تھے کہ اس صلح سے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے مگر فاضل مصنف نے اس کے فوائد
و اثرات کے گونا گوں مضمرات کو بہت واضح انداز میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ صلح نہ ہونے کی
صورت میں کیا کیا نقصانات ہوتے۔

لائق مصنف کا خیال ہے کہ لڑائیاں اور ساری جنگیں مسلمانوں پر زبردستی تھوپ دی گئی
تھیں، مسلمانوں نے خود کبھی پہل نہیں کی بلکہ وہ مجبور امدافعت کے لیے جنگ میں اترے کیوں
کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے نہ کہ جنگ و جدال کا، مصنف نے ان مباحث کو بڑے
مدلل اور دل نشیں انداز میں پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ مستشرقین کے سارے اعتراضات بے
سر و پا اور محض اسلام دشمنی کا نتیجہ ہیں، آج ہر کلمہ گو اللہ کی کھلی اور فوری نصرت کا خواہش مند ہوتا ہے
اور شکایت کرتا ہے کہ اللہ کی نصرت کیوں نازل نہیں ہوتی، خالد مسعود مرحوم نے نزول نصرت کی
شرایط بڑی خوبی کے ساتھ موثر انداز میں بیان کی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں نصرت کا

جہاں جس میدان میں کچھ کلمہ گو کو د جائیں تو یہ لازم ہو جائے کہ فرشتوں کی کے ہم راہ وہاں اتار دی جائے، بلکہ نصرت خداوندی بعض شرائط کے ساتھ کہ مسلمان پورے خلوص اور بے لوثی کے ساتھ دین کی سر بلندی کے لیے میدان

اس کتاب کی سب سے اہم اور نمایاں خصوصیت رقم کی جاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے نام خطوط لکھے تھے، ان کی اصل کے بارے میں مصنف نے تلاش و جستجو کیا کہاں اور کس لاہری میں محفوظ ہیں۔

اب سیرت نبوی کے طویل اور محققانہ مباحث پر مشتمل ہے، جن امور میں عام نے ہیں مصنف نے ان پر روایت و درایت کی رو سے بحث کر کے اصل واقعہ کو طویل کے ساتھ مرنج قرار دینے کی مکمل اور بڑی اچھی کوشش کی ہے مگر کوئی بھی آخر نہیں ہوتی تاہم یہ کتاب سیرت کے ذخیرے میں ایک اچھا اضافہ ہے۔

☆☆☆

المصنفین کی مشہور و مقبول کتاب

برۃ النبی ﷺ کا محقق اور خوبصورت نیا ایڈیشن

سلسلہ دار المصنفین کی سب سے مقدس اور نہایت مشہور و مقبول کتاب ہے ل ہے، اس کے درجنوں ایڈیشن نکل چکے ہیں لیکن ایک صحیح اور دیدہ زیب عرصے سے کیا جا رہا تھا، الحمد للہ اب دار المصنفین نے اس کا مکمل سیٹ دیدہ زیب شائع کیا ہے، ابھی تک کسی زبان میں سیرت کی اس پایے کی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کون تھے اور دنیا کے لیے خدا کا لائے تھے، اس پیغام کو عام کرنے اور ہر ایک تک اسے پہنچانے کے لاگت سے کم صرف ایک ہزار روپے رکھا گیا ہے۔ (منیجر)

مطبوعات جدیدہ

قرآن کریم، تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا معجزہ: از جناب مولانا عبداللہ عباس ندوی، متوسط تفتیح، عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۴۳۲، قیمت: ۲۰۰ روپے، پتہ: مکتبہ ندویہ، ندوۃ العلماء، لکھنؤ اور ہندوستان پیپ ایچ ایم، ممبلی کمان، حیدر آباد، اے پی۔

کتاب ہدایت و نصیحت، تبشیر و تہذیر اور نور مبین کے لحاظ سے قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے جس کا اعجاز زمانہ نزول سے قیامت تک کے لیے ہے، تاریخ معجزات میں نبی کریم کو عطا کیا گیا یہ معجزہ، اپنی پائیداری اور زمان و مکان کی بے کراں وسعت پر احاطے کی وجہ سے پوری تاریخ انسانیت میں یکتا و بے نظیر ہے، اس کی بے مثال فصاحت و بلاغت تو محض اس کا ایک پہلو ہے لیکن ایسا پہلو ہے کہ صرف اس کو بنیاد بنا کر ادب و بلاغت کے ماہرین کو چیلنج کیا گیا کہ اسی ایک نسبت سے وہ اس کا مماثل اگر پیش کر سکتے ہوں تو اس کی ہمت کریں لیکن اب تک اس کا جواب کسی سے نہ بن پڑا اور نہ قیامت تک اس کی توقع کی جاسکتی ہے، وجہ ظاہر ہے کہ قرآن ایسی ذات کا کلام ہے جو غیر محدود ہے اور غیر مستحضر بھی، علمائے اسلام نے فطری طور پر قرآن مجید کے اعجاز پر ہر زمانے میں اپنے عصر کے مقتضیات کے مطابق فاتوا بسورۃ من مثلہ کے ایجاز کی شرح و تفصیل کی، زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک مبارک اور بڑی مفید کاوش ہے جس میں فاضل مصنف نے اپنے ذوق کی رعایت سے لسانیات اور بدیع و بلاغت کے حوالے سے قرآن مجید کے اعجاز کی ایک جامع اور بڑی دل کش تصویر پیش کی ہے، تین ابواب میں تقسیم اس بحث میں انہوں نے اولاً معجزہ، ثانیاً دونوں کے فرق، عمر، دائرہ کار، مزاج، بشریت، جیسے موضوعات پر بحث کر کے معاندین کے شبہات کا جائزہ لیا ہے اور قرآن کریم کی زبان اور اس کی مخاطب تمام اقوام عالم کے متعلق

ب دوم میں قرآن مجید کے علوم و معارف، قرآن میں غیر عربی الفاظ اور وغیرہ مضامین شامل کیے گئے ہیں، اس میں صرفہ کی بحث خاص طور پر قابلِ اوقافیت کم ہے، صرفہ اصلاً اس عقیدے کا نام تھا کہ قادر الکلام اور اہل زبان کے باوجود اگر ایک آیت بھی تصنیف نہ کر سکے تو اس عجز کا سبب ایک ایسی سے مقابلہ آرائی کی راہ میں ان کی مزاحمت تھی یعنی ان میں وہ طاقت ہی نہیں کے مقابلے کے لیے آمادہ کرتی یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں سے ایسے علوم بلکہ آرائی کے لیے ضروری تھے ورنہ وہ قرآن جیسی آیتیں وضع کر سکتے تھے، ظاہر ہے گمراہ کن ہے، اب نہ عقیدہ صرفہ ہے اور نہ اہل صرفہ لیکن سخن میں اس کی بحث اب بھی دل چسپ ہے، اس مختصر اور جامع تعارف ہوتا ہے لیکن اصل بحث باب سوم میں ہے جس میں فصاحت و بلاغت سے حقائق کا اظہار کیا گیا ہے، قرآن مجید کے اسلوب بدیع کی مختلف و تاخیر، استفہام، التفات، مجاز، استعارہ، کنایہ، تشبیہ، مضارع کی جگہ اعمال، معنوی تحسین و مطابقت، الفاظ میں صوتی ہم آہنگی، مراعاة النظر، برہ پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، فاضل مصنف کو قرآن مجید سے خصوصی تائیں عربی و انگریزی میں اسی موضوع پر چھپ چکی ہیں، اردو کے علاوہ وہ نکتہ شناس ہیں، ان خصوصیات کی وجہ سے یہ کتاب حد درجہ مفید اور البتہ سہو کتابت سے یہ کتاب بھی خالی نہیں اور آیتوں میں یہ سہو زیادہ

منیری کی حیات و خدمات: مترجمہ جناب مولانا محمد الیاس محی الدین

عمرہ کاغذ و طباعت، صفحات ۳۵۷، قیمت: ۵ روپے، پتہ: مولانا

لاک اکینڈی، پوسٹ بکس نمبر ۳، بھٹکل (کرناٹک)۔

ب صابو صدیق مسافر خانہ، انجمن خدام النبی اور رسالہ البلاغ بمبئی سے حاجی محی الدین منیری کی شہرت تھی، علماء و مشائخ سے ان کی عقیدت،

دینی اداروں کے لیے ان کی محبت اور مسلمانوں کے ہر کار خیر میں ان کی شرکت نے ان کو ہر طبقے میں بڑی مقبولیت عطا کر دی تھی، خصوصاً عازمین حج کے لیے تو ان کی ذات ناگزیر ہو گئی تھی، یہ کہنا بالکل درست ہے کہ اس زمانے میں ہر حاجی ان کو پہچانتا رہا ہوگا لیکن ان کی متحرک، فعال، مخلص اور درد مند شخصیت کا دائرہ کار اس سے کہیں زیادہ وسیع تھا، ممبئی، ارض کوکن اور خود ان کے اصل وطن بھٹکل میں ان کی مبارک مساعی کے نقوش قدم قدم پر روشن ہیں، ۱۹۹۴ء میں ان کا انتقال ہوا تو گوپورے ملک میں ان کی تعزیت ہوئی لیکن یہ احساس رہا کہ ان کی سی قابل رشک و تقلید ہستی کے سوانح کی ضرورت ہے، زیر نظر کتاب نے اس ضرورت کو بہ حسن و خوبی پورا کیا ہے اور قریب نصف صدی پر محیط ان کی خالص عملی زندگی کا ایسا مرقع سامنے آ گیا جو درحقیقت اخلاص، ایثار اور جہد مسلسل سے عبارت ہے، مولانا علی میاں، قاضی اطہر مبارک پوری، مولانا سید محمد رابع ندوی، مولانا عبد اللہ عباس ندوی اور مولانا عبد الکریم پارکچہ اور مولانا نذر الحفیظ ندوی کی تحریروں کے علاوہ زیادہ تر تحریریں ان حضرات کی ہیں جنہوں نے بلا واسطہ ان کی زندگی کا مشاہدہ کیا، یہ تمام تحریریں منیری صاحب کے کام اور مقام کی اہمیت ظاہر کرتی ہیں، مولانا علی میاں سے ان کے تعلق پر جا بجا اظہار خیال کیا گیا ہے لیکن مولانا الیاس کاندھلوی، مولانا دریا بادی اور قاضی مبارک پوری سے منیری صاحب کو جو خاص تعلق تھا، ضرورت تھی کہ ان پر بھی مضامین ہوتے، انجمن خدام النبی اور رسالہ البلاغ کے تعلق سے بھی مفصل مضامین کی کمی محسوس ہوتی ہے، عام کتابی حجم کے خلاف بڑی تقطیع بھی مناسب نہیں معلوم ہوتی۔

ملاقاتیں: از ڈاکٹر سید عبدالباری، متوسط تقطیع، عمرہ کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۳۱۲،

قیمت: ۱۲۵ روپے، پتہ: قاضی پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرس پرائیویٹ لمیٹڈ، بی-۳۵،

پیمنٹ، نظام الدین ویسٹ، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳۔

رو برو گفتگو اور خیالات و نظریات سے براہ راست واقفیت کی غرض سے ملاقاتوں اور

مداراتوں کی داستان ہمیشہ لطف سے پر اور بصیرت سے لبریز ہوتی ہے، زیر نظر کتاب میں یہ داستان، آزادی کے بعد ہندوستان کی ممتاز ترین دینی، علمی، سیاسی اور سماجی شخصیتوں کو محیط ہے، ڈاکٹر سید محمود سے مولانا علی میاں تک یہ تمام چودہ ہستیاں ایسی ہیں کہ فاضل مرتب کے بقول اس صدی کی

ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، اگرچہ ان ملاقاتوں کو ایک زمانہ گزر گیا، منظر نامہ ہے جو ۱۸ء کے آس پاس تھا، موضوعات آج بھی زندہ ہیں اس لیے ان فادیت بھی برقرار ہے بلکہ شاید پہلے سے بھی کچھ سوا محسوس ہوتی ہے، ویوسب سے پہلے اور شاید سب سے مفصل بھی ہے اور یہ گویا گزشتہ صدی کے مابعد کچھ برسوں کی مسلمانوں کی تاریخ ہے، مسلم یونیورسٹی، تحریک تسمیم اور تقسیم کے بعد کے اثرات بد کے متعلق اس میں ایسے چشم کشا حقائق خبر رہنے کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، یہ احساس اب بھی دعوت فکر دیتا ہے۔ داری تھی کہ ملک کے داخلی و خارجی امور میں وہ پوری دل چسپی لیتے، سادہ اور تہذیبی تعمیر نو کے غلط یا صحیح جو خاکے بنائے گئے تھے اس کی تراش برابر کا حصہ لیتے، اس عمل میں ہر رکاوٹ کا متحد ہو کر مقابلہ کرتے، آزادی ملک میں ان کی پوزیشن کچھ اور ہوتی، ڈاکٹر صاحب کا یہ خیال بھی قابل غور ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی الگ سیاسی پارٹی بنانا درست نہیں، فیوری غلط ہے، کانگریس نے حق نہیں دیا ظلم کیا لیکن صرف کانگریس کو نشانہ ت میں اترنا غلط ہے، اسی طرح ڈاکٹر فریدی، محمد اسماعیل، یاسین نوری اور کے انٹرویو ہیں، تجربات کا یہ عطر آج بھی مشک بار ہے، قاری طیب صاحب، لانا علی میاں کے انٹرویو ان کی شخصیتوں کا صاف و شفاف آئینہ ہیں، فاضل، شاید اور صاحب فکر ادیب ہیں، بے کم و کاست ترجمانی کے علاوہ انہوں نگاری میں ایجاز سے ہی سہی اپنے قلم کا اعجاز ظاہر کیا ہے، ان کی یہ ملاقاتیں م میں شائع ہوئی تھیں، خوب ہوا جو اس کتابی شکل میں ان کو یکجا کر کے ان رو دیا گیا۔

ع۔ ص

☆☆☆

تصانیف مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم

اسوۂ صحابہؓ (حصہ اول): اس میں صحابہ کرامؓ کے عقائد، عبادات، اخلاق و معاشرت کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ قیمت ۵۰ روپے

اسوۂ صحابہؓ (حصہ دوم): اس میں صحابہ کرامؓ کے سیاسی، انتظامی اور علمی کارناموں کی تفصیل دی گئی ہے۔ قیمت ۵۶ روپے

اسوۂ صحابیاتؓ: اس میں صحابیاتؓ کے مذہبی، اخلاقی اور علمی کارناموں کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ قیمت ۲۰ روپے

سیرت عمر بن عبدالعزیزؓ: اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ کی مفصل سوانح اور ان کے تجدیدی کارناموں کا ذکر ہے۔ قیمت ۳۲ روپے

امام رازیؒ: امام فخر الدین رازیؒ کے حالات زندگی اور ان کے نظریات و خیالات کی مفصل تشریح کی گئی ہے۔ (زیر طبع)

حکمائے اسلام (حصہ اول): اس میں یونانی فلسفہ کے آخذ، مسلمانوں میں علوم عقلیہ کی اشاعت اور پانچویں صدی تک کے اکابر حکمائے اسلام کے حالات، علمی خدمات اور فلسفیانہ نظریات کی تفصیل ہے۔ قیمت ۱۵۰ روپے

حکمائے اسلام (حصہ دوم): متوسطین و متاخرین حکمائے اسلام کے حالات پر مشتمل ہے۔ قیمت ۴۰ روپے

شعر الہند (حصہ اول): قدما سے دور جدید تک کی اردو شاعری کے تغیر کی تفصیل اور ہر دور کے مشہور ابیات کے کلام کا باہم موازنہ۔ قیمت ۸۰ روپے

شعر الہند (حصہ دوم): اردو شاعری کے تمام اصناف غزل، قصیدہ، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ پر تاریخی و ادبی حیثیت سے تنقید کی گئی ہے۔ قیمت ۷۵ روپے

تاریخ فقہ اسلامی: تاریخ التشریع الاسلامی کا ترجمہ جس میں فقہ اسلامی کے ہر دور کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔ قیمت ۱۲۵ روپے

انقلاب الامم: سر طور الامم کا انشا پر دازانہ ترجمہ۔ قیمت ۵۵ روپے

مقالات عبدالسلام: مولانا مرحوم کے ادبی و تنقیدی مضامین کا مجموعہ۔ قیمت ۶۰ روپے

اقبال کامل: ڈاکٹر اقبال کی مفصل سوانح اور ان کے فلسفیانہ و شاعرانہ کارناموں کی تفصیل کی گئی ہے۔ قیمت ۷۷ روپے